

संस्कृतभाषाप्रयोग

कथा

सम्भोग से समाधि

एक सच्चा भी स्वामी कल्याणीजी स्वामीजी

संपादक

श्री स्वामी सदानन्द सरस्वती

(वेदाङ्गी स्वामी)

क्या सम्भोग से समाधि ?

धर्म सम्राट् स्वामी करपात्री जी महाराज
के
विचारों का संकलन

संकलनकर्ता :

श्री स्वामी सदानन्द सरस्वती

'श्री वेदान्ती स्वामी'

श्री करपात्री धाम, केदारघाट
वाराणसी (उ० प्र०)

सम्पादकीय

‘नियन्त्रित अग्नि और नियन्त्रित बिजली ही लाभदायक होती है। अनियन्त्रित अग्नि या बिजली सभी सर्वनाश के हेतु हैं’—यह सर्वविदित है। “सर्वत्र अवैध काम की ही निन्दा है, वैध काम तो परमेश्वर का स्वरूप है। संसार में बड़े-बड़े महापुरुष, महादेवियाँ व्यवहारतः काम से उत्पन्न होते हैं, इसमें किसी का मतभेद नहीं, किन्तु वह सब वैध काम से नियन्त्रित-संयत काम का ही परिणाम है। अतएव काम-शिक्षा आवश्यक नहीं, आवश्यकता है शास्त्रीय विधि-निषेध के ज्ञान की और उसके पालन की। उसी से उत्तमोत्तम महापुरुषों का जन्म हो सकेगा।”—पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की उपर्युक्त पंक्तियों में ‘काम’ के सम्बन्ध में भारतीय विचारधारा का स्पष्ट दिग्दर्शन है।

आचार्य रजनीश की निम्नलिखित पंक्तियों से उनके विचार भी स्पष्ट परिलक्षित होते हैं : “परिपूर्ण हृदय से काम की स्वीकृति होने पर काम से मुक्ति होगी। जितनी अस्वीकृति होगी, उतने बाँधते चले जायेंगे।”

पर इसका जवाब कितना सही है, जिसके आज भी भारतीय इतिहास और पुराण साक्षी हैं।

“काम की परिपूर्ण हृदय से स्वीकृतिवालों की कभी भी कमी नहीं रही। ऐल पुरुरवा ने उर्वशी के काम को पूर्ण हृदय से स्वीकार

कर लिया था। दुष्यन्त, ययाति आदिकों ने भी अनन्त वैभवों के साथ पूर्णहृदय से काम को स्वीकृत किया। इन्द्रादि देवता विविध वैभवों के साथ अमृत-पान करते हुए नन्दनवन, कामधेनु, चिन्तामणि की उपस्थिति में रम्या, उर्वशी, इन्द्राणी प्रभृति ललनाओं के काम में परिपूर्ण हृदय से ही प्रकृत होते हैं। दरिद्र मर्त्यलोक में तो वह वैभव, वह सामर्थ्य, वह सौन्दर्य सम्भव नहीं। वैसे सम्भोग-सामर्थ्य भी आज उपलब्ध नहीं। किन्तु उन बड़े-बड़े अनुभवियों को भी कहना पड़ा कि जैसे घृत की आहुति से अग्नि का निर्वाण सम्भव नहीं, वैसे ही काम-सम्भोग से तृप्ति भी सम्भव नहीं, बल्कि उससे कामाग्नि और बढ़ती है।

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥

काम आसक्ति और वासना से समन्वित होता है, जब कि प्रेम शुद्ध, निर्मल एवं पवित्र है। उसमें लौकिक स्वार्थ की गन्ध नहीं होती। सत्यं शिषं सुन्दरम् की भावनाओं से वह आप्लावित होता है और जन्म-जन्मान्तर की साधनाओं के फलस्वरूप ही उसका जीवन में पूर्ण प्राकट्य होता है। यह प्राकट्य ही व्यक्ति को संसार के बन्धनों से मुक्त करता है। इसीलिए प्रेम का प्राकट्य या तो आत्मा में या परमात्मा में ही सम्भव है।

काम प्राणिमात्र का एक स्वभाव है, जो बिना किसी प्रयास और शिक्षा के ही संसार के समस्त प्राणियों को प्राप्त है। इसीलिए उसकी कोई उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। भारतीय शास्त्रकारों ऋषि-महर्षियों ने उसे जीवन का एक महत्वपूर्ण अङ्ग माना है। मानव के सर्वविध कल्याण के निमित्त कर्तव्य और अधिकार की दृष्टि से जहाँ चार-प्रकार के पुरुषार्थों का विवेचन किया गया वही काम को भी नहीं छोड़ा जा सका। 'धर्म, अर्थ काम और मोक्ष' से चार ही पुरुषार्थ हैं, जिनमें मनुष्यका परम कर्तव्य और उद्देश्य सन्निहित है। इससे अतिरिक्त संसार

वे कुछ बचता ही नहीं। जो कुछ भी है, वह इन चतुर्विध पुरुषार्थों में ही सीमित है। फिर आचार्य रजनीशजी का यह कहना कि 'साधु, संन्यासी, ऋषि-महर्षियों एवं शास्त्रकारों ने काम की निन्दा की, काम को गालियाँ दीं और इसे दूषित बताया' यह कहाँ तक सही है?

कांचन-कामिनी, यश-वैभव तथा धन-सम्पत्ति संसार की लौकिक उपलब्धियाँ काम ही तो हैं, जिनका महत्त्व हमारे जीवन में स्पष्ट है। फिर इनकी बुराई या निन्दा का प्रश्न ही कैसे उठ सकता है? पर हाँ, इतना अवश्य है कि भारतीय मनीषी और शास्त्रकार एक अनियन्त्रित समाज का सृजन करने में रुचि नहीं रखते। वे काम को नियन्त्रित अवश्य करना चाहते हैं, जो व्यक्ति के कल्याण का साधन बन सके।

प्रस्तुत पुस्तक में ही अनन्तश्री स्वामी करपात्रीजी की ये पंक्तियाँ इसे और भी स्पष्ट कर सकेंगी—

“काम और सेक्स को जानने या समझने की मनाही कहीं भी शास्त्रों में नहीं है। काम ही क्या, एक नगण्य तृण का भी विचार करना और उसके तत्त्व को समझना परमात्म-ज्ञान में उपयोगी है। किन्तु ज्ञान और समझदारी की ऊँची बातें करके भी स्त्री-पुरुष के बीच की दीवार मिटाना, सबको नंगा रहकर परस्पर व्यवहार की शिक्षा देना कभी लाभदायक नहीं हो सकता। इससे ज्ञान घोड़ा होगा, अज्ञान ज्यादा बढ़ेगा। मनुष्य का जन्म काम से होता है, यह सभी लोग जानते हैं। इतना ही क्यों, सोऽकामयत के अनुसार परमेश्वर भी काम से ही प्रपञ्च का निर्माण करता है। ऋषि मुनि काम का निषेध नहीं करते, इसे नियन्त्रित करके इससे शक्ति प्राप्त करते हैं।”

और तो और, भारतीय साहित्यकारों ने शृङ्गार और काम की जो गायार्ण यहाँ के साहित्य में भरी है तथा विषय-वस्तु के रूप में जो प्राथमिकता इसे प्रदान की है और जिसका एक महान् साहित्य के रूप

में विश्व के साहित्यिकों द्वारा श्रद्धापूर्वक अवलोकन किया जाता रहा है, क्या वह सब भारतीय परम्परा में 'काम' की उपेक्षा का ही परिचायक है?

'काम' तो एक स्वाभाविक स्थिति है, जिसकी ओर व्यक्ति आपसे आप बरबस खिंच जाता है। इसीलिए काम जहाँ एक ओर अलौकिक लक्ष्य या उद्देश्य के रूप में है, वहीं दूसरी ओर यह पारमार्थिक साधन भी है। यह मनुष्य-जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति में भी सहायक होता है। पर वह सहयोग एक अनियन्त्रित काम द्वारा नहीं हो सकता। यही कारण है कि भारतीय शास्त्रकारों तथा ऋषि-मुनियों ने काम को नियन्त्रित करने का प्रयास किया और वैध काम को प्रश्रय दिया। इसीलिए तन्त्रों, साहित्यिकों, रसशास्त्रियों, कृष्णभक्त श्री जयदेव, सूर, हितहरिवंश आदिकों ने तथा महर्षि वात्स्यायन आदि ने लौकिक-पारलौकिक अभ्युदय एवं निःश्रेयस के हेतुभूत उस वैध काम का वर्णन किया है और ये वर्णीयता ऋषि-महर्षि तथा बाल-ब्रह्मचारी थे। स्वयं वात्स्यायन बाल-ब्रह्मचारी था, जिसका वर्णन अत्यन्त मनोवैज्ञानिक है। और तो क्या, संयमित काम को तो परमेश्वर का स्वरूप ही माना गया है। स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता में कहा :

धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ । (गीता)

पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि मनुष्य को यह कहा जाय कि वह अधिक से अधिक नंगा रहे और समाज के सभी नियंत्रण, संयम और बन्धनों को तोड़कर खुले दिल से अनियन्त्रित काम सेवन करे। इसी से उसकी समाधि लग सकेगी और उसे प्रेम जैसी अभूतल्य वस्तु प्राप्त होगी। यदि ऐसा होता तो पशु-पक्षी तो सभी नंगे रहते ही हैं। फिर उन्हें इस कार्य में जल्दी सफलता प्राप्त होती। पर ऐसा होता नहीं। पशुओं में भी कामोत्तेजना होती ही है।

वस्तुतः काम तो प्रेम का विकृत रूप है। आत्म-प्रेम, ईश्वर-

प्रेम, गुरु-प्रेम, माता-पिता का प्रेम, भाई-बहन का प्रेम तथा राष्ट्र-प्रेम आदि प्रेम की काम से तुलना नहीं की जा सकती। अत्यन्त कामुक प्राणी की भी मातृ-दर्शन से कामवृत्ति कुण्ठित हो जाती है, अर्थात् माता के समक्ष उसकी काम-भावना नहीं रहती।

स्वामीजी के शब्दों में 'प्रेम' नित्य वस्तु है, वह आत्मा का स्वरूप ही है। जैसे चिद्रूपता, आनन्दरूपता आत्मा का स्वरूप है वैसे ही प्रेमास्पदता, प्रेमरूपता भी आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है। अविद्या का व्यवधान मिट जाने पर वह सूर्य के सामन चमक उठता है और वही सत्त्वप्रधान आत्मा-परमात्मा, गुरु तथा माता-पिता आदि के सम्बन्ध से परम पवित्र हो जाता है।

अतः निष्कर्ष यह है कि भारतीय परम्परा में ऋषि-मुनियों ने 'काम' की उपेक्षा नहीं की, बल्कि इसे नियन्त्रित करने का प्रयास किया, जिससे विवेकशील मानव इसका सदुपयोग कर सके और 'काम' को भी अपने आत्यन्तिक कल्याण और लाभ में सहायक बना सके।

हम आचार्य रजनीश के भी आभारी हैं, जिन्होंने अपने विचारों को जनता जनार्दन के समक्ष रखा, जिससे उत्प्रेरित होकर ही धर्मसम्राट् करपात्रीजी महाराज ने 'काम' और 'सम्भोग' जैसे भौतिक विषयों पर परम्परागत भारतीय सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया तथा रहस्यपूर्ण तथ्यों को तर्क और युक्तियों की भित्ति पर आधारित कर जनता-जनार्दन की सेवा में अर्पित किया, जिससे मानव प्रमित न होकर अपने कल्याण का सही मार्ग प्राप्त कर सके।

आशा है, पाठक इसे लाभान्वित होंगे।

वाराणसी

रामनवमी, २००१ई.

-वेदान्ती स्वामी

प्रथम प्रकरण

कोई पुरुष अपनी प्रिय भार्या का आलिङ्गन कर आलिङ्गन-जनित आनन्द-सिन्धु में निमग्न हो आन्तर, बाह्य सब कुछ भूल जाता है। इसी तरह जीवात्मा सुषुप्ति-दशा में परमात्मा से मिलकर आन्तर, बाह्य सब कुछ भूल जाता है। श्रुतियाँ भी स्त्री-पुरुष-मिलन को जीव-परमात्म-मिलन के उदाहरणरूप में प्रस्तुत करती हैं—**प्रियया भार्यया संपरिष्वतो नान्तरं किञ्चन वेद न बाह्यम्**..... ।

किन्तु इस सम्बन्ध में आचार्य रजनीश की "सम्भोग से समाधि की ओर" पुस्तक की बहुत-सी बातें रोचक और रमणीय होने पर भी वास्तविकता से परे हैं। साब ही कुछ ऐसी भी बातें हैं, जिनका शास्त्रीय वचनों से कोई विरोध न होने पर भी उनका प्रतिपादन इस ढंग से हुआ है कि सामान्यतः उनका अनुकरण करने वाले पब-ब्रह्म होकर अकल्याण के भागी बनेंगे। वे लिखते हैं : "आज तक मनुष्य की सारी संस्कृतियों ने सेक्स का, काम का, वासना का विरोध किया है। इस विरोध ने, इस निषेध ने मनुष्य के भीतर प्रेम के जन्म की सम्भावना नष्ट कर दी; क्योंकि सचाई यह है कि प्रेम की सारी यात्रा का प्राथमिक बिन्दु काम है, सेक्स है। प्रेम की यात्रा का जन्म गङ्गोत्री—जहाँ से गङ्गा पैदा होगी—प्रेम की, वह सेक्स है, वह काम है और उसके सब दुश्मन हैं। सारी संस्कृतियाँ, सारे धर्म, सारे गुरु और सारे महात्माओं ने तो गङ्गोत्री पर ही चोट कर दी। वहीं रोक दिया—"पाप है काम, अधम है काम, जहर है काम।"

श्री रजनीश की इन पंक्तियों में उनके विचार स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। लगता है, शास्त्रीय सिद्धान्तों को विना समझे प्राचीन आचार्यों, महर्षियों, साधु-सन्तों एवं शास्त्रों पर जो आक्रोश व्यक्त किया गया है, वह अविचार एवं अविवेक का ही परिणाम है।

वेद-शास्त्रों की दृष्टि से काम सर्वथा निन्दनीय नहीं। वहाँ तो उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चतुर्विध पुरुषार्थों में एक पुरुषार्थ माना गया है, जिसका प्रतिपादन अगणित श्रुतियों द्वारा किया गया है। चतुर्विध पुरुषार्थों के अभाव में मनुष्य-जीवन की पूर्णता ही नहीं होती, वह अधूरा रह जाता है। स्वयं भगवान् धर्म से अविरुद्ध काम को अपना स्वरूप बतलाते हैं :

परमाविरुद्धो लोकेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ । (गीता ७.११)

शास्त्रकारों से निर्विशेष रस के अनुभव करने से पूर्व सविशेष रस का अनुभव करना आवश्यक समझा। इसलिए साहित्य-शास्त्र के माध्यम से मृद्वार, वीर, करुण, हास्य आदि नौ प्रकार के रसों का वर्णन किया गया है। इनमें 'मृद्वार' को ही प्रधानता दी गयी है, जो स्त्री-पुरुषरूप नायिका-नायक के परस्पर सम्बन्ध से ही व्यक्त होता है किन्तु स्त्री-पुरुष-सम्बन्धजन्य वह रस-निष्पत्ति भी सर्वकारण परमानन्दरूप परमेश्वरमूलक ही है।

आनन्दोऽध्येतुः खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्यधि सविशन्ति ।

अर्थात् सम्पूर्ण प्रपञ्च आनन्दरूप परमात्मा से उत्पन्न होता है, वही से जीवित रहता और अन्त में उसी में प्रविलीन हो जाता है। अतएव जैसे समुद्र से उद्भूत तरङ्गें आदि समुद्र से अतिरिक्त कुछ नहीं, समुद्ररूप ही हैं, सुवर्ण से निर्मित कटक, मुकुट, कुण्डलादि आपूषण सुवर्ण से अतिरिक्त कुछ नहीं, या मिट्टी से निर्मित घटादि पदार्थ मिट्टी ही हैं वैसे ही आनन्दरूप परमात्मा से उत्पन्न स्त्री-पुरुषादि सम्पूर्ण जगत् परमानन्द ब्रह्म ही है। फिर भी मिथ्या माया के सत्त्व, रज, तम आदि गुणों के कारण वह आनन्दमयरूप ब्रह्म तिरोहित रहता है, परिलक्षित नहीं होता।

काम से द्रवीभूत चित्त द्वारा स्त्री का अनुभव होने से पुरुष को स्त्री में और पुरुष का अनुभव होने से स्त्री को पुरुष में ब्रह्मानन्द के ही एक अंश की अनुभूति होती है। कारण आँख, नाक, त्वचा आदि इन्द्रियों द्वारा कोई भी

अन्तःकरण स्त्री-पुरुष के स्वरूप एवं रूप-गंधादि गुणों में विराजमान एवं उससे अविच्छिन्न चैतन्य को ही ग्रहण करता है, न कि उसके रूप-गंधादि स्मृत गुणों को। कोई भी व्यक्ति अपना अभिलषित पदार्थ, जिसकी प्राप्ति के लिए वह अत्यन्त ध्यस्त रहता है, यदि अपने इच्छानुसार प्राप्त कर लेता है तो कुछ क्षण के लिए उसको वह तृप्ता उपसीमा हो जाती है। फलस्वरूप उन्हीं क्षणों में उसका अन्तःकरण अन्तर्मुख एवं विशुद्ध सत्वात्मक हो जाता है। उसी समय उस अन्तर्मुख अन्तःकरण पर आत्मस्वरूप आनन्द भी प्रकट हो जाता है।

ज्ञातव्य है कि यहाँ तृप्ता की समाप्ति क्षणिक होने से वह सुख भी क्षणिक ही होता है, उसमें किसी तरह का स्थायित्व नहीं होता। वस्तु जितनी ही अधिक अभिलषित होती है, उसके प्राप्त होने पर उतनी ही अधिक अभिलाषा की निवृत्ति होती है, जिससे अन्तःकरण में अन्तर्मुखता आती है। जैसे सुषुप्तिदशा में सर्वाधिक आनन्द तथा शान्ति मिलती है वैसे ही जागृत काम में स्त्री-पुरुष की परस्पर प्राप्ति की अभिलाषा होती है। फिर दोनों के परस्पर सम्मिलन से अधिकाधिक तृप्ता की एकबार निवृत्ति से मन में पूर्ण उत्कृष्ट अन्तर्मुखता एवं एकाग्रता भी आ जाती है। इसलिए उस समय क्षणभर के लिए सर्वाधिक आनन्द का प्रस्फुरण होता है। पुरुष को स्त्री में रहनेवाला स्त्री से अविच्छिन्न चैतन्य एवं स्त्री को पुरुष में रहनेवाला पुरुषावच्छिन्न चैतन्य उत्कृष्ट आनन्दरूप में भासमान होता है। वस्तुतः यहाँ भी स्त्री-पुरुष दोनों में आनन्दरूपता नहीं, आनन्दरूपता की प्रान्ति ही है। अतएव सिद्धान्ततः चित्त की एकाग्रता और सावधानी से निरीक्षण करने पर उस समय आत्मा का दर्शन किया जा सकता है :

येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्, स्पर्शाश्च मैथुनान् । एतेनैव विजानाति.....(कठोप० १.४.३)

अर्थात् जिस नित्य-निर्विकल्प बोध द्वारा रूप, रस, गन्ध, शब्द,

स्पर्श तथा मैथुन-सुखों और तत्-तत् अवस्थाओं को जाना जाना है वही शुद्ध ब्रह्म है।

इस तरह भृङ्गार रस और मैथुनादि द्वारा वस्तुतत्त्व को पहचानने में सहायता मिलने पर भी उनसे अलग रहकर निर्विशेष ब्रह्म का प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना उचित है। कारण ये सब राग बढ़ानेवाले हैं और राग वैराग्य में प्रतिबन्धक हैं। बिना वैराग्य के चित्त को एकाग्रता सम्भव नहीं, और न स्पष्टतः तत्त्व की प्रतिपत्ति ही हो सकती है। किन्तु वैराग्य होना सबके लिए सम्भव भी नहीं। इसीलिए शास्त्रकारों ने निवृत्तिमार्ग और प्रवृत्तिमार्ग, इन दो मार्गों का निरूपण किया है, जिन्हें बाल्यावस्था में ही पूर्ण वैराग्य हो तो उन्हें प्रागम्य से ही संन्यस ग्रहण करना चाहिए। यदि वैराग्य न हो तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके स्वधर्मपालन करते हुए ऊपर लिखी प्रक्रिया से ब्रह्म के अनुभव का प्रयत्न करना चाहिए तथा क्रमशः तपस्या, शम, दम का अभ्यास करके वनस्थ होकर सन्यास-आश्रम में जाना चाहिए।

आपका यह कहना भी कहीं तक उचित है कि "जितने परिपूर्ण हृदय में काम की स्वीकृति होगी, उतने ही आप काम से मुक्त होते चले जायेंगे। जितनी अस्वीकृति होती है उतना ही हम बंधते हैं।" नास्तिक मैं उसको कहता हूँ जो जीवन के निसर्ग का अस्वीकार करते हैं, निषेध करते हैं कि यह बुरा है, यह पाप है, यह विषय है, यह छोड़ो वह छोड़ो। जो छोड़ने की बातें कर रहे हैं वही नास्तिक हैं। प्रेम तो विकसित नहीं हुआ और काम के विरोध में खड़ा होने के कारण मनुष्य का चित्त ज्यादा कामुक और सेक्सुअल होता चला गया।"

इन सारी बातों से तो एक उत्कृष्टतम समाज का ही सृजन होगा, यदि शास्त्रीय विधि-निषेध की मान्यता न हो तो सम्भोग में समाधि लाभ के नाम पर कोई भी स्त्री पुरुष सम्भोग में लग जायेंगे। विधि-निषेध न होने पर भाई-बहन, पिता-पुत्री, जाति-अजाति, विवाहित-अविवाहित कहीं भी प्रवृत्ति हो सकती है। यह भी सम्भव नहीं कि एक ही बार एक मैथुन से

नन्व. स्फुरण हो तो ज्ञान दो दुनियाँ दो अवस्थाओं के बीच निविकल्प-
बोधरूप ब्रह्म स्थित होता है फिर भी उसे कितने लोग पकड़ान पाते हैं? अतः
विधि-निषेध सर्वत्र भवना अपेक्षित ही है। सत्तर में सर्वत्र अनिष्ट हेतुओं से
निषेध या परहेज होने पर ही कुप्रवृत्ति रुकती है। पुत्री, धर्मिणी तथा माता का
बीज सम्बन्ध निर्दिष्ट ही है पर इसके निषेध से क्रम में प्रवृत्ति नहीं बढ़ती।
प्रत्युत अन्यन्त कायुक के सामान भी माता के उपस्थित हान पर कामवृत्ति
कृण्ठित हो जाती है।

अन्यन्तकायुकस्यापि धृतिः कृण्ठति मातरि ।

मद्य मांस निषेध के मरकरवानों को मद्य भोग से रुचि ही नहीं
होती। मांसभक्षी को भी गोमांस के निषेध का संस्कार होने से उधर कभी रुचि
नहीं होती। इसीलिए वेदादि-शास्त्रों तथा सभी सम्प्रदायों के धर्मग्रन्थों तथा
आधुनिक संविधानों में भी विधि निषेध दोनों ही रहते हैं। लोक में भी
निषिद्धाचरण से दण्ड विधान होता है। उसके न होने पर अराजकता ही फैल
सकती है।

महाभारत में वर्णन है कि सतयुग में सभी ज्ञान-विज्ञानमम्पन्न ब्रह्मविद्-
भविष्य ज्ञात थे। इसीलिए वे सब आपस में एक-दूसरे के पोषक ही जाते थे,
शापक नहीं अतः दण्ड, दण्डक और दण्डविधान की भी सत्ता नहीं थी

न चै रान्यं न राजामीत्र दण्डो न च दण्डिकः ।

धर्मेणैव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति स्व परस्परम् ॥

किन्तु रजस्तम के प्रवेश से जब ज्ञान-विज्ञान आच्छन्न हुआ, राग
क्रोध आदि का विस्तार हुआ तो फिर संविधान और शासन को भी आवश्यकता
का अनुभव हुआ विधि-निषेध की अपेक्षा हुई।

व्यावहारिक संसार में भी भली बुरी श्राद्ध-अश्राद्ध सब वस्तुएँ होती
हैं यदि श्राद्ध का विधान है तो अश्राद्ध का निषेध भी चाहिए। इसी दृष्टि से
ईश्वरोंय विधान वेदादि धर्मशास्त्रों में भी विधि एवं निषेध दोनों ही हैं। संसार

में धार धार धनन हुआ किन्तु चोरी आदि की प्रवृत्तियाँ एवं अनियमित काम प्रवृत्तियाँ अन्तर्हित हैं। जिस प्रकार परा पक्षियों में धाँ-बहने और बंटी का विचार नहीं वैसे ही मनुष्य की प्रवृत्ति भी सम्भव है। यदि उन सब अभाग्य मन्त्रों से बचना है तो निषेध का भी समाहर करना ही होगा। निषेध के कारण कभी किसी की किसी विषय में प्रवृत्ति बढ़ जाय, एतावता सब निषेध निराकारणीय नहीं हो सकते। बिजली के खतर से बचने के लिए सावधान करना भी एक निषेध ही है, पर अपनी रक्षा के लिए इस निषेध को भी मानना ही पड़ता है। एक गृहस्थ के लिए ऋतुकाल में अपनी विवाहिता पत्नी के साथ मैथुनादि का सेवन का विधान है, उसकी उपेक्षा करने पर पाप भी कहा गया है। इससे द्वारा जितना भी समाधि का अनुभव कर सके करने की पूर्ण छूट है। अतः सर्वत्र अवैध काम ही निन्दनीय है, उन्मी का विरोध या निषेध किया जाता है।

अथवा यह कहा जाय कि जो लोग नियमत गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हुए हैं, परन्तु आसक्ति बढ़ जाने से कस्य पुरुषार्थ से वञ्चित होकर विषयी हो चुके हैं अर्थात् मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तथोक्त जनों के लिए ही काम एवं स्त्री की निन्दा की जाती है। स्वाभाविक रागास्पद वस्तु को निन्दा के कारण राग में कमी नहीं होती, किन्तु उत्तरोत्तर वह बढ़ता ही जाता है। निषेध एवं दौर्लभ्य से रागानुराग आसक्ति में वृद्धि होती है। अतः काम की निन्दा या काम निषेध से काम के आकर्षण या आनन्दप्रदता में कोई अन्तर नहीं आता और न उससे स्त्री पुरुषों के परस्पर प्रेम में कोई कमी होती है। इसलिए इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए।

उपनिषदों की पञ्चाग्नि-विद्या तथा वामदेव्योपासना में मैथुनादि में धारणा-विशेष से पवित्रता का उपदेश भी शस्त्रों में है। जैसे उत्तरारणि और अधरारणि के संपर्क से अग्नि का आविर्भाव होता है, जैसे आचार्य एवं शिष्य के संवाद से विद्या का आविर्भाव होता है, वैसे ही माता-पितारूपी

अधरभणि एवं उतरभणि से सन्तान की उत्पत्ति होती है—यह उपदेश भी शास्त्रों में ही मिलेगा।

तैत्तिरीय ब्रह्मसूत्र में वेदाध्ययन एवं अग्निहोत्र होमादि के तुल्य प्रजापति-प्रजनन (सन्तानोत्पादन) को भी एक धर्म के रूप में वर्णित माना गया है। अधिक क्या लिखा जाय, वेदादि शास्त्रों में अग्निहोत्रादि धर्मानुष्ठान के सम्पादनार्थ ही जाया-परिग्रह का विधान है जाया य श्यादय कर्म कुर्वीष (शतपथ)। कारण, दम्पती का ही अग्निहोत्रादि कर्मों को सम्पन्न करने का अधिकार है। विधुर पुरुष एवं विधवा स्त्री का वैदिक यज्ञों में अधिकार ही नहीं है। शतपथ आदि ब्राह्मणों में भी अनेक कर्मों में अनेक बार स्त्री पुरुष-मिश्रण का आगोप किया गया है। तन्त्र ग्रन्थों में शुद्ध भगवती की दृष्टि से ही कुमारी की पूजा और सुवासिनी की पूजा का विधान है। वामाचार में तो मैथुनाचार से भी कई उपासनाओं एवं धारणाओं का विधान है, फिर भी विधि-निषेध सभी को मानने पड़ते हैं। विधि-निषेध त्याग देने पर वामाचार की उपासना भी नहीं चल सकती।

यह कहना सही नहीं है कि “यूँ मद्य-मांस, मैथुन का निषेध नहीं करना चाहिए, निषेध से प्रवृत्ति और बढ़ेगी। सबको बंधे रोक-टोक प्रवृत्त होने दिया जाय। दुष्प्रवृत्ति के दुष्परिणाम का अनुभव कर लोग स्वयं ही उनसे निवृत्त हो जायेंगे।” जिसके कारण, सहस्रों व्यक्ति यावज्जीवन दुष्प्रवृत्तियों में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। वे कभी भी दुष्परिणाम से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते कीड़े मकोड़े, पतझादि अरबों वर्षों से प्रकाश (दीपक) पर टूट-टूटकर मर रहे हैं। गिरते हैं, पड़ते हैं, पड़ते हैं या दुष्परिणाम का अनुभव करते हैं फिर भी उनमें सबक (शिक्षा) नहीं सीखते। यदि किसी भ्रष्ट में कहीं ऐसा सम्भव हो तो भी पूर्वजों ने जिन विषयों का पूर्ण अनुभव कर लिया है, उन विषयों के अनुभव में समय का अपव्यय न कर उनके अनुभव से लाभ उठाना चाहिए। अपने समय का विनियोग तो अननुभूत आवश्यक अनुभव के लिए ही करना चाहिए।

स्त्री पुरुष प्रकृति पुरुष के प्रतिनिधि होकर उसकी प्रेरणा एवं शक्ति से ही सृष्टि करते हैं, यह बात भी नहीं नहीं है। गीता कहती है

योनिर्व्यहृद् इह तस्मिन् गर्भं दद्याम्यहम् ।
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥

(गीता १४ ३)

परमेश्वर प्रकृतिरूप योनि में गर्भधान कर सम्पूर्ण विश्व का निर्माण करते हैं। सोऽकाशवत् एकोऽहं बहु स्याम् । परमेश्वर के काम का प्रमाण दिया इसलिए कि 'यै एक से अनेक हो जाऊँ।' स्त्री-पुरुष भी मातृ और पितृ के रूपान्तरण हैं। शोणित-शुक्र में भी वही तत्त्व है।

आप यह कहते हैं कि 'प्रेम का उद्गम स्वान काम है, काम एवं प्रेम दोनों कायल और हरे के तुल्य हैं। जैसे कोयले के बिना हीरा सम्भव नहीं, ठीक वैसे ही काम बिन्दु के बिना प्रेम सम्भव नहीं।' किन्तु यह कथन भी सत्य नहीं क्योंकि प्रेम आत्मरूप ही है तथा वह सर्वानुभवसिद्ध है। जैसे मधु मूल-साधन वस्तुओं में सुख के लिए ही प्रेम करते हैं, परन्तु सुख में प्रेम अन्य के लिए नहीं करते। सुख में प्रेम सुखार्थ ही होता है वैसे ही शरीरों सब वस्तुओं में आत्मा के लिए ही प्रेम करता है। आत्मा में अर्थात् प्रेम में उसका प्रेम स्वाभाविक है। वह प्रेम किसी अन्य वस्तु के लिए नहीं करता। उपाधि-लक्षण एक होने से सुख और आत्मा दो नहीं एक ही वस्तु है।

व्यवहार में किसी रूप-दर्शन के लिए रूप, प्रकाश और नेत्र तीनों की आवश्यकता होती है किन्तु मूल में ये तीनों एक ही तत्त्व हैं। मूलरूप में तेज का ही गुण रूप है। उसी का अंश प्रकाश है और तेज का ही परिणाम नेत्र है। मध्य नेत्र में ही रूप देख सकते हैं, प्राण से नहीं। अतएव ग्राह्य-ग्राहकभाव भोजनार्थ में ही होता है। इसी तरह व्यवहार में यद्यपि सौन्दर्य, सौन्दर्यज्ञान एवं सौन्दर्यज्ञानजनित इच्छा-विशेषरूप प्रेम ये तीन वस्तुएँ हैं, परन्तु मूल में वे एक ही सत्य शिव सुन्दरम् ब्रह्म, आत्मा ही हैं। उसी का स्वरूप सौन्दर्य

है, इसी का स्वरूप ज्ञान है और इसी का स्वरूप प्रेम है। तभी तो आत्मा में प्रेम आत्मा और उसका प्रकाश आत्मरूप ही है।

आत्मा निरुपाधिक, निर्गतिशय प्रेम का आस्पद होता है। ममार की सब वस्तुएँ सोपाधिक, अनतिशय प्रेम की आस्पद होती हैं। आत्मा सौन्दर्य और उसका ज्ञान उसमें आकर्षण, उसकी प्रेमास्पदता और प्रेम सब वही है स्त्री को पुरुष में प्रेम, पुरुष को स्त्री में प्रेम क्षणिक-सुखार्थ होता है और वह क्षणिक सुख भी आत्मा के लिए ही होता है। किन्तु आत्मा न क्षणिक सुखार्थ होता है और न स्त्री पुरुष के लिए ही

न वाऽरे कामायः कामाय जाया प्रिया भवति ।

आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति ॥

न वाऽरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति ।

आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति ॥

इमोलिये जब स्त्री-पुत्रादि सुखदायक न होकर दुःखदायक हो जाते हैं तब व प्रेमास्पद नहीं रह जाते। अतएव सर्वथा आत्मा का ही सोपाधिक या विकृत अश सुखरूप में तथा वही काममुखरूप में व्यक्त होता है। कोयले में हार की उत्पत्ति होती है, परन्तु काम से प्रेम की उत्पत्ति नहीं होती।

जो प्रेमवत् प्रतीत होता है वह प्रेम की विकृति है, वासना। प्रेम विषयक ज्ञान है, वासना सकाम होती है। प्रेम निरपेक्ष तथा वासना सापेक्ष होती है।

महान् आकाश के तुल्य अनन्त प्रकाशमय आत्मा अर्थात् प्रेम है, उसका सोपाधिक विकृतरूप ही लौकिक सुख एवं काम है। उपनिषदों में मनुष्य के आनन्द का पर्यवसान एक बलिष्ठ, धर्मिष्ठ, शक्तिशाली, सार्वभौम महादेव में माना गया है और उससे शतगुणित आनन्द मानुष-गन्धर्व का और शतगुणित आनन्द देव-गन्धर्व का आनन्द होता है। इसी तरह ब्रह्मदेव, अन्नदेव इन्द्र, वृत्रहन्ता और प्रजापति पर्यन्त उत्तरोत्तर शतगुणित

आनन्द का विद्यमान स्वरूप है। किन्तु अनन्तानन्द ब्रह्मानन्द का अस्मत्स्व
ब्रह्मादि-देवों से स्फुरित उत्साह शक्तयुक्त आनन्द ब्रह्मानन्द मुक्त चित्त का
एक सुखार्जव है। इन अपरिमाणित आनन्द का कदाचित् इन्द्रिय
स्वप्न सत्त्व का अन्तर्भाव है।

यह कहा ही आ चुका है कि सम्पूर्ण चेतन-अचेतन जगत् उसमें
आनन्द चित्त से उद्भूत है। इसीलिए सर्वत्र उसी के अन्तर्भाव है। इसका
अनन्त आनन्द ही जगत् को मिलता है। कहीं आनन्द का काम-मुक्त चित्त
ही। सृष्टि अवस्था में सम्पूर्ण जगत् मातृगण ब्रह्म मुक्त का अनन्त चित्त
ही। पर सृष्टि में निकटतम ब्रह्ममुक्त का अनुभव होता है। संसार के तैजस्य
मुक्तों में सबसे उत्कृष्ट मुक्त सौ-पुरुष के त्रिपुनीषत्वन में है। इतिहास में
कहा गया है कि जैसे सब जगत् का एकमात्र अयन समुद्र है, सब स्थानों का
तत्त्व ही अयन है, एवं सब रूपों का तत्त्व ही अयन है वैसे ही एकमात्र उपस्थ
ही सर्व आनन्दों का अयन का अन्तर्भाव है।

सर्वेषामानन्दानामुपस्थ एकात्मम् । (बृ० ३०)

किन्तु उसमें ही उत्कृष्ट मुक्त सौपुरुष-मुक्त है। अर्थात् मोने के मन्त्र
को मुक्त मिलता है का इसमें ही प्रसन्न है। तभी तो इन्द्रादि देवता कल्पवृक्ष,
चिन्मयिणी, कामधनु तथा अमृतकुण्ड, नन्दनवन और इन्द्राणी, उर्वशी अदि
के सुखों में ही पराङ्मुख होकर लोग सौमुक्त-मुक्त की ओर प्रवृत्त होते हैं
उसमें ही उत्कृष्ट मुक्त निराकार ब्रह्मात्ममुक्त होता है।

अतएव काम का अन्तर्भाव किये बिना ही त्रिवेक, वैराग्य, इन्द्रा
कर्म, निर्दोषकर्म इत्यादि उस अनन्त ब्रह्मानन्द आत्मा का विशुद्ध अस्मत्स्व
इस तत्त्व चित्त का अन्तर्भाव है। काम-मुक्त अनिवार्य नहीं है। संसार में ब्रह्म
तत्त्व ही उसके अन्तर्भाव का स्रोत कहल जाता है, फिर भी उसके आन्तर्भाव,
निर्विकार, व्योम, सत्त्वों अदि लौकिक होने में उसमें इन्द्रात्मक होने में है।
अतः तत्त्विक मुक्तों अर्थात्-मोक्ष-वर्ममय सौ पुरुष का छोड़कर सम्पूर्ण

रससार सर्वस्व राधा कृष्ण का ही आत्म का अवनमन बनाकर आनन्द प्रेम का अनुभव करत है। इस प्रकार वे लौकिक दर्शकों की सुदृष्टता, परिनिन्दितता से असम्पृष्ट, अप्राकृत, निजिजन रसगुप्तपूर्ण भगवान् में ही सब रसों का अनुभव करत है। उस आनन्द में निमग्न महापुरुषों के लिए काम का कभी स्मरण भी नहीं होता।

साक्षात्सम्बन्धव्यवस्था—आदिदैविक काम की उत्पत्ति भगवान् कामदेव से ही होती है। ठीक ही है क्योंकि अंशों से ही अंश की उत्पत्ति होती है। भगवान् स्वयं पूर्णानुराग-रससार समुद्रसमुद्भूत निमल चन्द्रमा हैं। अथवा पूर्णानुराग-रससार सरोवर समुद्भूत सराव है, अथवा सत्त्वदानन्द-रससार सरोवर-समुद्भूत सरोवररूप ही है। उनके पादारविन्द की नमस्पर्श चन्द्रिका ही एक रश्मि का वीक्षणकर काटि-काटि कन्दर्पों का दर्प दानित हो जाता है। उनका चिन्तन करने पर काम बिना भी पूर्ण सुराग एवं पूर्ण शान्ति मिलती है। अचिन्त-अनन्त परमानन्द-सुधासार-समुद्र कृष्ण के माधुर्य-सार-सर्वस्व को अधिष्ठात्री श्री कृष्णानुनन्दिनी है। अमृत एव माधुर्य का तादात्म्य या अभेद सम्बन्ध होता है। यही दोनों का अभेद सम्मिलन या सामग्रस्य है। कृष्ण-हृदयस्थ पूर्णानुराग समुद्र समुद्भूत चन्द्र राधा हैं और राधा हृदय पूर्णानुराग रससमुद्र समुद्भूत चन्द्र कृष्ण है। इस दृष्टि से उभयभावान्तर और उभय परमात्मा है। इस अनुसन्धान से काम निरपेक्षता स्वभाविक बन जाती है।

इसी प्रकार निर्देश्य दृक का निर्माय्य शान का अनुसन्धान करने से सुषुप्ति के दृश्यभाव एवं उसके साक्षों का अनुसन्धान करने से कामनिरपेक्ष शान्ति मिलती है। देह, इन्द्रिय मन, बुद्धि, सघात तथा अहंवृत्ति-व्यङ्ग्य बुद्धि अहं के साक्षों में तल्लीनता होते ही दृश्य का मार्जन हो जाता है। काम, शोक आदि का सुतण्डुल अभाव हो जाता है या सबकी आत्मीयता ही हो जाती है। अथवा पार्थिवप्रपञ्च के पृथिवी में प्रविलय की भावना से आकाशपर सभी वस्तुएँ समाप्त हो जाती हैं। फिर पृथ्वी आदि अन्यत्वात्मान सारे

प्रपञ्च का सर्वाभिधान में प्रतिस्थापन कराने पर काम की अपेक्षा हो नहीं रह जाती।

अतएव काम-सुख ही नहीं, प्रत्येक सुख आत्मा की ही किरण है तथा उससे लाभ उठाया जा सकता है। किन्तु वही सब कुछ नहीं है। उन्मी की सर्वस्य भाननेवालों की निन्दा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ही की जाती है। निन्दा का तात्पर्य विधित्सत की (जिसका विधान करना चाहते हैं उसकी) स्तुति में ही होता है।

“जीवन-जीवन अपरिहार्य है, वह सृष्टि की अनिवार्य है” यह ठीक है, किन्तु प्रवृत्तिमार्ग के लिए यह अनिवार्य है, मरके लिए नहीं। शास्त्र भी इसी का प्रतिपादन करते हैं।

“विरक्तः प्रव्रजेत् भीषान् सरक्तस्तु गृहे वसेत्।”

अर्थात् विरक्तजन त्याग का आश्रय ग्रहण करें और सरक्त तो गृह में रहें।

प्रेम की धारा गङ्गा है, पर काम की धारा स्वतः गङ्गा नहीं है और न वह स्वतः पद्मात्म-सागर तक पहुँचती ही है। यदि ऐसा होता तो अब तक सभी पहुँच गये होते। हाँ, साधनाओं में उसका उचित उपयोग किया जा सकता है। प्रेम श्रेष्ठ “मन्यं शिवं सुन्दरं” है, पर अपने ही रूप में वैसा कदापि नहीं है। अनाधिकारी साधक ही काम-निरोध से कामुक होता है, किन्तु न रोकने पर तो शत-प्रतिशत लोग कामुक होते हैं।

आखिर काम द्वारा समाधि सिखानेवाले सज्जन भी तो अन्त में काम-निरोध में ही परिनिष्ठित होने की बात करते हैं। तथ्य तो यह है कि निरोध से ही काम ‘शक्ति’ बनता है। तभी तो सम्भोग से समाधि की बात करनेवाले भी सम्भोग के समय कामावरोध, प्राणशैथिल्य और भृकुटी या आज्ञाचक्र में मनाविरोध करने का उपदेश करते हैं। यह भी तो निरोध ही है। अन्यमनस्कता या अन्यचिन्तन से ही उन्नेजना शिथिल होगी, तभी रत्नकाल बढ़ते बढ़ते तीन घण्टे का हो सकेंगा। यदि कामान्नेजक उपकरणों का ही चिन्तन होता रहेगा,

तो रतिकाल की पूर्ति कैसे सम्भव है? इस तरह उपरान्त निश्चयिता एवं अन्य मनस्कता सब निगूढ के ही साधन है।

एक गृहस्थ मृदाय सम्बन्धी साहित्य, चित्रादि में कल तीव्र उठ सकता है। विकसित उत्पन्न होने पर भी उसके पास विकसित चित्रण की वैध सामग्री है। किन्तु ब्रह्मचारी संन्यासी या भन्यामी इनसे लाभ नहीं उठा सकता क्योंकि उत्पन्न विकसित के उपरामनाश उसके पास वैध सामग्री नहीं है। चित्तक विचार से मन का निर्विकार बनाया जा सकता है पर उन सामग्रियों में सन्निधि त्याग, दर्शन-स्पर्शनादि त्याग अनिवार्य है। उनके बिना विशेक उतना लाभदायक नहीं हो पाता। इंग्लिश बालक-बालिकाओं तथा ब्रह्मचारी संन्यासी आदि के लिए मृदाय साहित्य एवं तत्-सम्बन्धी चित्र, मूर्ति आदि के दर्शन का निषेध उचित ही है। अतएव माता-पिता अविभक्त पुत्र पुत्रियों का प्रतादश चित्रों से दूर रखने हैं यह ठीक ही है। यदि किसी भी अनुचित प्रवृत्ति का रोकना अनुचित है तो बालक-बालिकाओं की चर्चा बर्बाद होगी। फिर तो शास्त्र ही नहीं अपितु व्यावहारिक, सामाजिक मर्यादाएँ भी अस्त-व्यस्त हो जाएंगी। संसार में अनुकूल प्रतिकूल अनेक उदाहरण मिलते हैं, पर इतने मात्र से विधि निषेध का महत्त्व कम नहीं होता।

धर्म की मर्यादा में इतिहास (हिस्टरी) या घटनाएँ प्रमाण नहीं होती, क्योंकि घटनाएँ दुर्भाग्यपूर्ण भी हो सकती हैं। इतिहास में जैसे राम के एक पत्नीव्रत का उल्लेख है, वैसे ही रावण की उदास कामवृत्ति का भी उल्लेख है। इसलिए "रामादि के समान व्यवहार करना चाहिये, रावणादि के सामन नहीं"—रामादिवद् वर्तितव्यं न रावणादिवत्। (काव्य प्र० २, १) यही उसका निष्कर्ष है।

जा समझते हैं कि बालक-बालिकाओं के बहुत काल तक नंगे रहने से कामातृजना कम होंगे वे क्यों नहीं ध्यान देते कि पशु-पक्षी नग रहने पर भी क्या कामा नही होते? कम्तुम्यति तो यह है कि कुछ प्रकृति-भेद भी

कारण होता है। कई मनुष्य प्रकृत्य शांत होते हैं तो कई अशांत। पक्षियों में कपोत अधिक काया होता है। सिंह महान् शक्तिशाली होने पर भी कम कामी होता है।

इसके अतिरिक्त जहाँ किसी विधि-निषेध का सम्बन्ध न हो, वहाँ यदि मन्त्र दर्शन में उत्तेजना हो और प्रवृत्ति भी हो तो भी कोई हानि नहीं सम्पन्न आती। परन्तु भाग्य से तो अनादि वदादि शास्त्रों से सम्बन्ध असुगुण है। यहाँ यौन-सम्बन्ध का धर्म अधर्म से भी सम्बन्ध है, मनमानी सम्बन्ध पाप है। अनुत्तम संस्कार एवं प्रतिलोम संस्कार सब उच्छिष्टतम यौनसम्बन्ध का ही परिणाम है। इसी तरह सगे-विवाह, भाई-बहन, पिता-पुत्री, पुत्र और माता के यौन-सम्बन्ध का पोर पाप एवं अनर्थ का हतु माना गया है, अतः नमनस्विति और निषेध का पूर्ण उपेक्षा कर देने का परिणाम शुद्ध पशुता ही होगी। आज भी सभ्य संसार में वेश्यावृत्ति तथा अवैध सतान से धृणा की जाती है। जो लोग ईश्वर, धर्म तथा सदाचार का उपहास करते हैं तथा इसे समाज से निकाल देना चाहते हैं, वे ही निषेध और आवरण को थोथा बताकर नवीन अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। उनके पीछे मनचने लोग ही उनके अनुयायी बनकर अपनी उद्दाम प्रवृत्तियों को चरितार्थ करने की बाट जोहते रहते हैं।

कार्यकार्य का निर्णय प्रत्यक्ष अनुमान एवं आगम प्रमाण से किया जाता है। सभी कार्य-कारणभाव प्रत्यक्ष-अनुमानमय नहीं होते। कई वस्तुओं के कार्य-कारणभावों का निर्णय शब्द प्रमाण पर ही निर्भर होता है। आज भी संसार में शब्दों की मान्यता सभी देशों, सभी सरकारों के लिए अनिवार्य है। ब्रह्म तथा धर्म अधर्म केवल शास्त्रों के विषय ही हैं, मात्र प्रत्यक्ष एवं अनुमान से वे सर्वथा अप्राप्य ही हैं। ये रूप श्रोत्र से जैसे अविज्ञात होने पर भी कथु से ज्ञात होने से मान्य हैं। वैसे ही प्रत्यक्ष तथा अनुमान से अविज्ञात तत्त्व भी शास्त्रों से ज्ञात होने पर मान्य ही हैं। शास्त्र द्वारा ज्ञात वस्तु का उत्कर्ष एवं उपादेयता की उत्पत्ति तर्कों से भी की जा सकती है। व्यवहार में केवल तर्क

पर गोमूत्र एवं मनुष्य मूत्र की पवित्रता और अपवित्रता का ज्ञान नहीं हो सकता और न भगिनो पुत्री एवं पत्नी की गन्धता या अगन्धता का निर्णय हो ही सकता है। गंगा की पाप नाशकता एवं कर्म-मरणा की पुण्य-नाशकता का ज्ञान तर्क पर निर्भर नहीं, बल्कि शास्त्र द्वारा ही उसकी जानकारी होती है। व्याघ्रचर्म एवं गर्दभ चर्म को शुद्ध एवं अशुद्ध का भेद केवल तर्क से समझ में नहीं आ सकता। शांति की पवित्रता तथा मनुष्य के शिर-कपाल की अपवित्रता का ज्ञान केवल तर्क के आधार पर कैसे होगा?

जो कहता है कि मनुष्यमूत्र पवित्रं मूत्रत्वात् गोमूत्रवत्, वरश्चिर-कपालं शुचि शिष्यकृत्वात् शङ्खवत्, परनारी गम्भा, नारीत्वात् स्वनारीवत्, उसे पहला तो पवित्रता का ही ज्ञान करना चाहिए। पवित्रता क्या है? क्या स्वच्छता ही पवित्रता है? पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आधुनिक चीनी पिट्टी का भीत स्वच्छ एवं चमकदार मल-मूत्र का पात्र भी पवित्र नहीं कहा जा सकता। पात्रून से अत्यन्त स्वच्छ कर लेने पर भी उसमें भोजन करना सम्भव नहीं। अतः पवित्रता भी शास्त्रगम्य ही है। अतएव शास्त्राधिकृत पवित्रता का अनुमान भी अनुमानात्मक माना जायगा।

यह कहना गलत है कि जैसे मल-मूत्र का वेग रोध हानिकारक होता है वैसे ही काम-वेग को भी रोकना हानिकारक है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणों का वेग-रोध तो सर्वथा शक्ति का ही वर्धक होता है। प्राणी के मन में अनुकूल तथा प्रतिकूल अनेक प्रकार के विचार उठते हैं। समझदार व्यक्ति ही हानिकारक विचारों को रोककर उत्तम-उत्तम विचारों को बढ़ावा देता है। यदि चोरी करने की इच्छा से चोरी की जाय, हत्या करने की इच्छा से हत्या की जाय, शराब पीने की इच्छा से उसकी पूर्ति की जाय तो क्या संसार में कभी सध्य मनुष्य रह सकते हैं?

काम भी विचार पर निर्भर होता है। उसका दूसरा नाम 'यनोज' है। वह सङ्कल्प से उद्भूत होता है। युवती स्त्री के सान्निध्य में भी सङ्कल्प न होने या अन्योन्यमुख होने से काम का उद्भव नहीं होता। अतः सङ्कल्प-निरोध,

चिन्तन-त्याग से या तद्विपरीत धर्म और ब्रह्म का चिन्तन करके काम सङ्कल्प रोककर काम को भुलाया जा सकता है। मल-मूत्र का निरोध वैयस्य नहीं। अतः यह कहना गलत है कि जैसे मल-मूत्र का निरोध अशक्य है क्योंकि उसके निरोध से परिणाम भीषण हो सकता है वैसे ही काम रोकने से भी अशक्य है। कारण हठात् उसे रोकने पर प्रमेह आदि भीषण रोग हो सकता है। दोनों में आकाश-वाताल का अन्तर है। जैसे भोजन एवं जल का पान करने पर मल मूत्र का त्याग अनिवार्य है, वैसे ही कामसर्वन या शुक्रत्याग अनिवार्य नहीं। प्राचीन काल में ही नहीं, आज भी ऐसे पुरुष पर्याप्त मिल जायेंगे जिनके लिए यह अनिवार्य नहीं। काम से समाधि चाहने वाले लोग भी यह मानते हैं। कई लोग सदा-सर्वदा के लिए इससे मुक्त हो सकते हैं। कई स्वयं स्त्री-पुरुष साथ रहते हुए भी किसी कार्य में व्यस्त रहने के कारण धीरे-धीरे काम सङ्कल्प से शून्य रहते हैं। पर क्या मूत्र-पुरीष-त्याग के लिये भी ऐसा कभी सम्भव है? धर्मशास्त्रों में भी मूत्र पुरीष के वेग का धारण निषिद्ध है, पर काम, क्रोध आदि का वेग-धारण तो प्रत्येक सभ्य स्त्री-पुरुष के लिए व्यवहार में ही अनिवार्य है।

वेग तो किसी भी देश, काल और अवस्था में हो सकता है, परन्तु तदनुसार व्यवहार कभी भी नहीं हो पाता। जो लोग काम सङ्कल्प को रोकने का प्रयत्न न कर केवल काम का वेग रोकने का प्रयास करते हैं, उन्हीं को प्रमेह आदि रोग होते हैं। सङ्कल्प को रोककर प्रयत्न करने से तो प्रमेह आदि रोग दूर होते हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि जो अत्यन्त रागवान् हो उसके लिए नियमित मार्ग से निषेध और सदाचरण की उपेक्षा कर उच्छृङ्खलता का प्रोत्साहन देना कभी भी उचित नहीं। न केवल कर्मान्द्रिय का ही, किन्तु अन्य इन्द्रियों के भी निरोध से शक्ति-सञ्चय होता है। नेत्र-ध्यापार के निरोध से ही गांधारी के नेत्र दुर्योधन के शरीर को वज्रमण बनाने में सफल हुए। “ब्रह्मचर्येण पसादेवा मृत्युमुपाप्नोति।” ब्रह्मचर्य से मृत्यु का हनन उत्तम कठिन नहीं जितना कि संभोग में लीन होकर मृत्यु-हनन करना कठिन है।

ब्रह्मचर्य पक्ष में ही नहीं अपितु संपाद-पक्ष में भी कहीं न कहीं दमन अपेक्षित ही है। अन्यथा उद्दाम प्रवृत्ति से नियत स्त्री में स्थिरता असम्भव ही होगी।

यह कहना ठीक नहीं कि "प्रेम का जानना आसान है, पर कहना बहुत कठिन है।" जिसका ज्ञान सम्भव है, उसका वर्णन भी सना है। अतएव सर्वथा अव्यक्त ब्रह्म का भी वर्णन शक्य करते ही हैं। धर्म ही वह तत्त्व-लक्षण द्वारा हो अथवा अतदव्यावृत्ति द्वारा हो। प्रेम का भी लक्षण किया ही जाना है। कौन कहता है कि मनुष्य के जीवन में प्रेम का कोई स्थान नहीं। प्रत्येक प्राणी सदैव अपनी आत्मा में प्रेम करता है। "आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति" यह उक्ति उतनी ही सत्य है, जितना भोजन करना मत्स्य धर्म को दुर्भाग्य की छाया समझना ही दुर्भाग्य की बात है। आज भी जो कुछ अवशेष है, वह धर्म का ही प्रभाव है। जिस दिन धर्म नहीं रहेगा, उस दिन मनुष्य शुद्ध पशु बन जायगा। आप जिसे प्रेम का द्वार खोलना कहते हैं, वह पशुओं में खुला ही है। 'परमेश्वर के उपक्रम में कुछ भी जहर नहीं' यह कहना सत्य का अपलाप है। क्या संसार में साँप आदि जहरीले प्राणी और संखिया आदि जहर नहीं हैं? क्या पुण्य तथा पाप, दिन और रात, गङ्गा एवं कर्मनाशा सभी किसी और के बनाये हुए हैं? तभी तो,

भलेउ पोष सब विधि उपजाये, गहि गुन दोष वेद बिसगाये।

(श० मा० १/५२)

सन्त हंस गुन-पय गइहि, परिहरि कारि विकार ॥

(श० मा० १/६)

पंखे के सामने सिर चलाने को पंखा चलाना कहना पागलपन है। किन्तु का प्रत्यक्ष, अनुमान और वेदादिसम्मत धर्म का आचरण करना भी वैसा ही पागलपन है? यदि ऐसी बात है, तब तो ये सारी दलीले भी कैसे सत्य होंगी? जिस संप्रयोग में श्रणिमात्र अनादिकाल से फैले हैं, उसे ही ममाधि का साधन कहना भी क्या वैसा ही नहीं है?

कहा जाता है कि "अगर दस हजार वर्षों से आदमी प्रेम नहीं भर पाया तो आगे कोई सम्भावना है? इसी धर्म और इसी संस्कृति के आधार पर कि आदमा कभी प्रेम में भर जाय? दस हजार वर्षों में जो नहीं हो पाया, वह आगे भी दस हजार वर्षों में होनवाला नहीं है।

दस हजार वर्षों में संस्कृति और धर्म के जो बीज बोये गये हैं, यह आदमी उसका फल है और यह कड़वा है और घृणा में भरा हुआ है। लेकिन हम हैं कि उसी की दुहाई दिये चलें जानें हैं और साचते हैं कि विष-बीजों से प्रेम पैदा हो जायगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उससे प्रेम नहीं हो सकता है क्योंकि प्रेम के पैदा होने की जो सुनियतरी सम्भावना है, धर्मों ने उसकी ही हत्या कर दी है। उसमें ही जहर घोल दिया है। मनुष्य से भी ज्यादा प्रेम पशु और पक्षियों में और पौधों में दिखाई पड़ता है, जिनके पास न कोई संस्कृति है, न कोई धर्म है।"

किन्तु यह कथन निःसार है। भ्रमिष्ठ है नियम का न पालन करनेवाला नियम की निष्फलता में प्रमाण नहीं है। वैद्य निर्दिष्ट औषधि का सेवन न करनेवाला यदि वैद्य एक औषधि को झुठा कहता है तो यह उसकी घृष्टता ही होगी। आपके ही बनाये विधान के अनुसार सम्भोग-सेवन न करनेवाला यदि समाधि न प्राप्त कर सके, तो क्या आप गलत माने जायेंगे? यदि कोई वैज्ञानिक विज्ञान निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण न करने के कारण वायुयान बनाने में सफल नहीं होता तो इसमें वैज्ञानिक का दोष है या विज्ञान निर्दिष्ट पद्धति का दोष? जो किसी नियम का पालन नहीं करेगा, वह भले ही नियम को गलत कहता रहे, लेकिन उससे नियम की उपयोगिता में कोई फरक नहीं पड़ता। चोर, डाकू, व्यभिचारों कोई भी अपना दोष न मानकर संविधान को ही गलत कहते हैं। कम्युनिष्ट पुगने सनातनधर्म तथा अहिंसा को भी गलत कहते हैं। उनकी दृष्टि में चोरी और डाका पर ध्यान न देकर जिस अभाव के कारण प्राणी डाका या व्यभिचार में प्रवृत्त होता है, वह कारण ही उस पाप का जिम्मेदार है। अब वैसी स्थिति लानेवाले समाज को दण्ड मिलना चाहिये। शैतान के पास भी तर्क का अभाव नहीं होता।

वस्तुतः जिस विज्ञान-निष्ठ मार्ग पर चलनेवाले वैज्ञानिक उभरते हैं, वे ही लाभ उठाते हैं। वे ही आज भी प्रत्यक्षज्ञान से तथा आध्यात्मिक धर्म से अनन्त लाभ उठाते ही हैं। जब अधिकांश लोग की रस्मी प्रवृत्ति होता है तो लाभ उठानेवाले भी कम ही होते हैं। रामायण महाभारत और भारतीय इतिहास के अनुसार अनेक काल ऐसे आये हैं, जब अधिकाधिक मनुष्य धरते थे :

“न वै राज्यं न राजासीञ्च दण्डो न च दाण्डिकः ।

धर्मेणीव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम् ॥”

वैर न कर काहु सन कोई । राम प्रताप विषमता खोई ॥

(रा० मा० ७/१९/४)

सब नर करहि परस्पर प्रीति । चलहि स्वधर्म निरत भुति नीती ॥

(रा० मा० ७/२०/१)

ध्यास, वाल्मीकि तुलसी का यह कथन असत्य है तो रजनीश का कथन भी कैसे सत्य होगा? अप्राकृतिक कामसेवन करनेवाले लोग प्राकृत काम सेवन करनेवालों से भी कह सकते हैं कि तुम्हारा मार्ग ठीक नहीं है। अतएव तुम उससे उचित लाभ न उठाकर दुःखी हो। इस मार्ग पर चलते हुए नवरा वर्ष बीत गये, अब तक तुम्हें लाभ नहीं हुआ तो आगे भी क्या लाभ होने की संभावना है? इसके गलत होने का और क्या समुचित हो सकता है? जहरीले फल से ही बीज के जहरीले होने का पता लगाया जा सकता है। श्री रजनीश के भी तर्क तर्काभ्यास ही हैं। जहली प्राणियों, पशुओं की जैसी ही स्थिति लानी है तो आपका मार्ग लाभदायक भी हो सकता है। परन्तु यदि मानवता की बात करनी है तब तो वह धर्म एवं संस्कृति तथा नियन्त्रण के मार्ग से ही संभव है।

यह कहना सर्वथा असत्य है कि सभ्य, सुसंस्कृत और अपने-अपने धर्म के अनुसार मन्दिर, मस्जिद में प्रार्थना करनेवाला प्रेम से शून्य होता है।

आपका मार्ग तो आपकी दृष्टि में भी सर्वथा नया है। उसका अभी तक एक भी मुष्णिष्ठास सामने नहीं है। शस्त्रीय नियमों के पालन के सफल होने में तो आर्ष-इतिहास ही प्रमाण है।

मूर्ति बनायी नहीं जाती, किन्तु उसका आवरण भङ्ग किया जाता है। स्वास्थ्य को पैदा नहीं किया जाता, अपितु बीमारियों के निराकरण से यह प्रकट होता है। यह कथन शुद्ध आत्मप्रेम के लिए भी कहा जा सकता है। आत्मप्रेम स्वाभाविक है। वह काम प्रेम से भी कहीं अधिक स्वाभाविक है। अबोध बालकों, रुग्णों, असमर्थों में कामप्रेम नहीं होता, परन्तु आत्मप्रेम वहाँ भी होता है।

वास्तव में प्रेम की ही नदी गङ्गा है। उद्दाम काम तो वीतरणी है, गङ्गा नहीं। बीज से पौधा न पैदा हो तो दोष बीज का नहीं, किन्तु पानी न मिलने तथा सूरज की रोशनी न मिलने के कारण ही उसमें अंकुर नहीं होता। ठीक इसी तरह इधर भी निष्पक्ष, पूर्ण दृष्टि दी जाय तो स्पष्ट है कि शास्त्रीय नियमों एवं नियन्त्रणों का दोष नहीं, दोष उन नियमों को तुकरानेवालों का है। इतने सन्न विषय को, निरर्थक बातों का विस्तार कर झुठलाने का प्रयत्न करना भी दम्भ ही है। जैसे बीज का प्रतिरोधक भूमि के उर्वरा न होने के साथ पथरीली और रेतीली तथा ऊसर होना भी सम्भव है, जहाँ बीज डालना भी बेकार होता है। अतएव प्रकृति में भी सब वस्तुएँ सबके अनुकूल नहीं होती। फलतः कहीं की भूमि (जमीन) हरी-भरी होती है तो कहीं की वीरान। ऐसे ही देश के साथ काल भी हेतु होता है। सब समय वर्षा नहीं होती और न सब समय गर्मी ही होती है। केसर सब जगह नहीं होता, कोकिला का कूजन सब कानों में सम्भव नहीं। फिर भी आकाशतुल्य आत्मप्रेम सार्वत्रिक ही होता है, किन्तु कलात्मक प्रेम सार्वत्रिक नहीं होता, क्योंकि वह विकृति ही है। धरती के "स्वाभाविक तृणों को हटाकर अभीष्ट वृक्ष एवं पौधे लगाये जाते हैं। जैसे ही स्वाभाविक काम को भी हटाकर अभीष्ट प्रेम बनाना ही पड़ता है।"

सी पुनः परम धन योगादि हेम बिना मिश्रित होता है तो भी मंत्रसे प्रेम बढ़कर धर्म प्रेम और ईश्वर प्रेम बढ़कर जाता है। आत्म-प्रेम स्वाभाविक होने पर भी अतिरिक्त काम कर्म से प्रवृत्त, ढँका हुआ रहता है। उस अभिव्यक्त (व्यक्ति) को मन के लिए आन्तरण बढ़ाने का प्रयास आवश्यक है। कृपाकाश स्वाभाविक है पर आन्तरण बढ़ाने का प्रयास किये बिना क्या वह प्रकट होगा? यद्यपि घट उत्पन्न होने के साथ ही आकाश से पूर्ण प्रीति होता है, फिर भी यदि वह जल, मूल आदि से ढँक गया हो तो उसका आन्तरण बिना बढ़ाये घटाकाश प्रकट नहीं होगा। वैसे ही मन उत्पन्न होने के साथ ही ब्रह्म से पूर्ण ब्रह्माकार हो जाता है, फिर भी अनात्मत्वज्ञान से वह ब्रह्माकारता प्रवृत्त है। उसका अभिव्यक्ति के लिए आन्तरण बढ़ाने का प्रयास करना ही पड़ता है। क्या शुद्ध प्राणायाम साधनों के सम्बन्ध में साधन का दोष है मनुष्य का दोष नहीं, यह कहना संगत है?

‘यह कहना भी संगत नहीं कि आदमी अज्ञ भी यही है, कल भी यही होगा, आदमी हमारा यही है, यही होगा।’ कारण, आदमी वही होने पर भी विशिष्ट भेद से उसमें भेद का व्यवहार भी होता है। रोग-सहित्य और रोग-रहित्य एवं ज्ञानरहित्य और ज्ञानरहित्य से मनुष्य में भेद जाता है। वैसे ही साधना के साहित्य और साहित्य से भी भेद होता है। यदि यह भेद न माना जाय तब तो सुखी और दुःखी, स्वस्थ तथा अस्वस्थ, उन्नत एवं अनुन्नत, उन्नत और अनुन्नत, बद्ध एवं मुक्त, समाहित एवं असमाहित आदि भेद भी लुप्त हो जायेंगे। फिर प्राचीन धर्म और संस्कृति को छोड़कर नये मार्ग का प्रयास भी कैसे संगत होगा?

कहा जाता है कि ‘मनुष्य काम से कभी भी मुक्त नहीं हो सकेगा। वह उसका जीवन का प्रारम्भिक बिन्दु है, उससे से उसका जन्म होता है। परमात्मा ने काम की शक्ति को ही सृष्टि का मूल बिन्दु स्वीकार किया है। परमात्मा जिसे पाप नहीं समझ रहा है, महात्मा उसे पाप बता रहे हैं।’ किन्तु यह कथन भी सङ्गत नहीं, क्योंकि आप भी स्वीकार करते हैं कि आपकी

विधि के अनुसार समाधि प्राप्त कर लेने पर जन्म जन्मान्तर में पुनः कभी भी काम की अपेक्षा न पड़ेगी। तब क्या इसी तरह हमें अन्य पुरुष नहीं हो सकते जिन्हें काम की अपेक्षा नहीं। सम्मोह में भिन्न-भिन्न प्रकृति के पुरुष होते हैं। कई बाल निधवार्य इतनी प्रशस्त होते हैं कि उन्हें इन विषयों के विचार तक नहीं उठते। ऐसे ही कितने हमें ब्रह्मचारी मिलते हैं। कितने सद्गुरुहोम भी बहुत कम कामी होते हैं। अतः सबका कामी समझना भूल है। अतएव प्रेम का काम का रूपान्तर कहना गलत है।

वस्तुतः काम प्रेम का विकृत रूप है। आत्म-प्रेम, ईश्वर प्रेम, गुरु-प्रेम, माता पिता का प्रेम, भ्राता भगिनी का प्रेम, राष्ट्र प्रेम आदि प्रेम को काम समझना विकृत पश्चिष्क का ही दुष्परिणाम है। अत्यन्त कामुक प्राणी की भी सद्दर्शन से कामवृत्ति कुंठित हो जाती है। अतः 'जैसे कोंयले से हीरा बनता है वैसे ही काम से प्रेम बनता है' यह कथन भी भ्रम नहीं है, क्योंकि कृत्रिम वस्तु विकार ही होता है और विकार कभी नित्य नहीं होता, कभी न कभी उसका घटन निश्चित है। किन्तु प्रेम नित्य वस्तु है, वह आत्मा का स्वरूप ही है जैसे चिद्रूपता, सद्गुरुपता, आनन्दरूपता आत्मा का स्वरूप है वैसे ही प्रेमात्म्यता, प्रेमरूपता भी आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है। अविद्यादिरूप व्यवधान के रहते हुए भी "मा न भूय भूयः" अर्थात् 'मेरा अभाव न हो, मैं सदा बना ही रहूँ' इस रूप में आत्मप्रेम परिलक्षित होता है। अविद्या का व्यवधान मिट जाने पर वह सूर्य के समान कमल उठता है, वही विभिन्न उपाधियों के सम्बन्ध से विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। वही सत्त्वप्रधान आत्मा, परमात्मा, गुरु, माता, पिता आदि के सम्बन्ध से परम पवित्र होता है। साध्वी सती, पतिव्रता के सम्बन्ध से काम भी पवित्र हो जाता है पर वही प्रतिविद्ध कामिनी आदि के सम्बन्ध से लाभस-प्रेम हो जाता है। शास्त्रोक्त साधनों का अभ्यास करने पर अविद्या-व्यवधान का अपनोदन होने से ही प्रेम का वास्तविक रूप प्रकट होता है। सरल, सुन्दर, अचूक साधन होने पर भी यदि उसका अनुष्ठान ठीक न हो तो साधन का दोष नहीं कहा जा सकता।

उसे साधक का ही दोष मानना पड़ेगा। मग्नो जानते हैं कि जमीन न मिलने, पानी एवं सूरज की रोशनी न मिलने से यदि कोई बीज पौधा नहीं बन पाता, तो इसमें बीज को दोष नहीं दिया जा सकता।

प्रकृत में आदमी के रहने पर भी यदि उसने अपने विकास के लिए उपयुक्त साधनों का अनुष्ठान न किया तो उसकी उन्नति नहीं हो सकती। इसी तरह आदमी आपका बतलाया मार्ग भी नहीं अपनावेगा अभ्यास नहीं करेगा तो आपको भी उसकी असफलता का हनु यही श्रताना पड़ेगा। वामाचारवालों ने भी काष को परमार्थ का साधन बनाया था। उनमें कुछ लोग सिद्ध भी हो गये, परन्तु अधिकांश साधना के नाम पर कामुकता की ओर ही बह गये। इसलिए यह पन्थ खतरनाक सिद्ध हुआ और बदनाम भी हुआ। आपके इस पन्थ की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है।

आचार्य रजनीश का यह दृष्टान्त कितना सही है? "कोई साधु अपने मित्र को अपने अति उत्तम वस्त्रादि प्रदान कर उसे साथ लेकर किसी अन्य मित्र के यहाँ गया। उसे वस्त्र पहने देखकर मित्र का उत्कर्ष एवं अपना अपकर्ष प्रतीत हुआ और वह पछताया कि मैंने वस्त्र क्या दे दिये। फिर सोचा कि हम साधु हैं, हमें ऐसी बातों को नहीं सोचना चाहिये। हमारा महत्त्व तो ज्ञान वैराग्य से है, कपड़ों से नहीं। पर वह जितना ही अपने मन को समझता, उतना ही उसके मन में कपड़ों का मोह और सङ्कल्प बढ़ने लगा। उसने निर्णय कर लिया कि मित्र के यहाँ यह बात नहीं कहूँगा। फिर भी ऊपर से वह दूसरी बात करता था, पर उसके मन में वस्त्रों का सङ्कल्प चल रहा था। रास्तेवाले लोगों का ध्यान उसके वस्त्रों के प्रभाव से मित्र पर ही जाता था, उस पर नहीं जाता था। इससे वह बड़ी मुश्किल में पड़ गया। जिस मित्र के घर जाना था, पहुँचा। मिलन के बाद प्रसंगवशात् कह गया : 'ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे बड़े प्यारे हैं, रह गये कपड़ों की बात, सो ये तो मेरे हैं।' यह सुनकर सब दंग रह गये और वह भी पछताने लगा कि मेरे मुँह से क्या निकल गया... बाहर निकल कर वह मित्र से क्षमा माँग कहने लगा : 'माफ़ कर दो, भूल हो गयी, अब ऐसी बात बिल्कुल नहीं करूँगा।'"

'दूसरे मित्र के यहाँ गया और वहाँ द्वार पर मन को पक्का कर लिया कि यह बात उठाऊँगा ही नहीं। वह जितना दृढ़ संकल्प कर रहा था, ठीक ही उसके भीतर भावना घरकर रही थी। जब कोई ब्रह्मचर्य की कसम खाता है, पर कसम तो मन के एक हिस्से में होती है, नौ हिस्से काम की दुहाई देते रहते हैं। जैसे उसके मन में—ये बल घेरे हैं। संयमी के हृदय में ज्वालामुखी उबल रहा होता है। ऊपर से संयम साधे होते हैं, भीतर असंयम की आग उबलती रहती है। साधना हर समय नहीं चल सकती। श्रम से थकान, शक्ति खत्म हो जाती है। उसी समय संसार के सब उपद्रव आ जाते हैं। उसने पूरे श्रम से सॉमि गंकी, उसको देह में पसीना आ गया। वह बोल रहा था कि ये मेरे मित्र हैं, पुराने दोस्त हैं। भीतर से कोई जोर का धक्का आया, उसने कहा—'रही कपड़े की बात सो क्षमा करें, उस सम्बन्ध में मैंने कसम खानी है। कपड़े की बात नहीं निकालनी है।'

"इस तरह काम को (सेक्स को) एक रोग बना दिया गया है। लड़कें-लड़कियों का समझाया जाता है कि यह पाप है। वे ही लड़कें-लड़कियाँ यौवनकाल में काम की यात्रा शुरू करते हैं, पर उनके मन में यह भावना घोंटो हानी है कि यह पाप है। फिर स्त्री से कहा जाता है कि पति को परमान्दा मानो। वह समझती है कि जब यह पाप में घसीट रहा है, तो परमात्मा कैसा क्रोधित होगा। ऐसा ही पति से कहा जाता है कि यह तुम्हारी साधन है। वह मानता है यह तो नरक है। इस स्थिति में सामंजस्य होता नहीं, सामान्य जीवन भ्रष्ट हो जाता है। वास्तव में इस प्रेम को बढ़ाया जा सकता है। यह ऐसा उदात्त है कि सब बंधनों का तोड़कर दूसरे तक फैल जाय। अदि।

परन्तु तथैव सम्पूर्ण कथन नि साग तथा प्रभोत्पादक हैं। संसार में अच्छे एवं बुरे विचार सबके मन में आ सकते हैं और आते हैं, किन्तु विवेकी प्राण उसमें से पाप विचार को ही अपनाता है और बुरे विचारों का हटाना है। एक नैकाल या शास्त्रियों की बुद्धि में स्वपक्ष तथा परपक्ष के सब तर्क

उठते हैं, पर वह अपने पक्ष के पोषक तर्कों का ही उपयोग करता है, अन्य तर्कों का निराकरण करता है। आपके दृष्टान्त एक-दो होंगे, परन्तु इसके दृष्टान्त सर्वत्र ही मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक अहिंसा संस्कारी व्यक्ति हिंसा निषेध की बात सुनकर या पुस्तक पढ़कर हिंसा के लिए उत्सुक हो जाय। प्रत्युत उसके अहिंसा के ही संस्कार दृढ़ होते हैं। सन्यासियों, वैष्णवों, जैनो, बौद्धों में यह देखा जा सकता है। मास के प्रति घृणा होने से उधर कभी रुचि नहीं होती। उसी तरह काम के प्रति भी अनेक लोगों को हृदय से ही घृणा होती है, उधर उनका आकर्षण ही नहीं होता।

यह भी भिन्न है कि साधु-महात्मा सभी के लिए काम को पाप बताते हैं। वैध काम की तो प्रशंसा ही है। कई स्थलों में तो काम के त्याग को ही पाप कहा गया है। हाँ अवैध काम अवश्य निन्दनीय है। इतने मात्र से वैध काम के प्रति घृणा नहीं सिद्ध हो सकती। आज के लोगों के सम्बन्ध में तो यह कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि उनको शास्त्र एवं सत्पुरुषों में विश्वास ही बहुत कम है। उनके लिए वैध-अवैध सब काम एक-से ही हैं। उनका काम विकसित नहीं है यह कहना सत्य का अपलाप है। वहाँ तो नियन्त्रण का अभाव ही उसकी उद्दाम प्रवृत्तियों का हेतु है। पशु को किसी अच्छे खेत में छोड़ देने पर वह एक जगह जम्कर पेट भर नहीं खावेगा, वह घूम-घूम कर मनमानी खाना ही पसन्द करता है। परन्तु उसे खींच दो तो वह जम्कर प्रेम से घास खा सकता है, वही स्थिति प्रकृत में है।

नियन्त्रण के बिना प्राणी को एक जगह सन्तोष होता ही नहीं, उसे नयी-नयी खी ही अपेक्षित होती है। किन्तु धार्मिक या सामाजिक प्राणी किसी वैवाहिक सम्बन्ध से बंधकर ही काम-सुख भी प्राप्त करता है। अतः नियन्त्रण आवश्यक है। आश्चर्य है कि नियन्त्रण एवं निषेध से इतनी धक्काहट क्यों?

‘जिसने सांसारिक प्रेम नहीं किया वह परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता’ यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि और कहीं प्रेम नहीं भी हो तो भी

आत्मा का प्रेम तो सभी को प्राप्त है। अन्यथा आत्मकल्याण का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रवण मनन करने से आत्मप्रेम ही विकसित निराकरण शक्ति परमात्म प्रेम का रूप धारण कर सकता है। एक ही बात अनूषण विरुद्ध है कि जो स्त्री पति प्रेम नहीं करती, वह पुत्र-प्रेम नहीं कर सकती। इसमें विपरीत अनेक उदाहरण मिलते हैं। पति से प्रेम न होने पर भी पुत्र से प्रेम होता है। पत्नी में पति का प्रेम न होने पर भी पुत्र पुत्री में प्रेम देखा जाता है। प्रेम होने या न होने में भी परिस्थितियों का असर पड़ता है। पशु पक्षियों में पति सम्बन्ध बहुत संधारण सा ही होता है पर शिशुओं में प्रेम अनिवार्य होता ही है।

कहा जाता है कि "सब कहते हैं कि हम प्रेम करने हैं। यदि यह बात सही होती तो दुनिया में प्रेम की ही वर्षा होती। फिर धृष्टा की रीशनों में दिखाई पड़ती। वास्तव में कोई किसी को प्रेम नहीं करता। जब तक काम के निरसर्ग को परिपूर्ण आत्मा को स्वीकृति नहीं मिलती, जब तक कोई प्रेम से प्रेम नहीं कर सकता।" परन्तु यह भी काम के प्रति एक अन्धविश्वास ही है। "दुनिया में काम के सम्बन्ध से ही सब घेग करने हैं" यह कहना सर्वथा निर्मूल है।

संसार में मानव दानव, पशु पक्षी सभी पत्नी, पुत्र आदि से प्रेम करते ही हैं, लेकिन विवेक की बात मनुष्यों तक ही सीमित है। पशु पक्षियों में कोई काम के प्रति धृष्टा का उपदेश नहीं करता। जंगली जानवर भी अपने शिशुओं की रक्षा के लिए पर मरता है। रहा यह कि "दुनिया में प्रेम के फूलों की वर्षा नहीं हो रही है।" तो तसक हेतु है—प्रेम का अहंता ममता की सीमा में बंध जाना। जहाँ तक प्राणी की अहंता ममता है वहीं तक प्रेम कम है। इसीलिए सुख भी अपना ही प्रिय है, परकीय सुख नहीं। इतना ही नहीं शत्रु के सुख से तो द्वेष भी होता है। अपनी पत्नी, अपना पुत्र अपनी दहे और अपना गेह प्रिय होता है। तसों में प्रेम होता है, अन्य में प्रेम नहीं होता। इसीलिए शत्रु-मित्र-भावना के साथ ही अपना अभ्युदय एवं शत्रु-विनाश

की भावना जागरूक होनी है। यहाँ धृष्ट द्रव्य सत्ता की विधात बनाने का मूल है।

इसीलिए अध्यात्मनन्वेष ममता के विकास पर बल देता है। उसका विकसित होने पर जैसे मेरी दह मेरा पुत्र और मेरी पत्नी प्रेमास्पद है वैसे ही मेरा कुटुम्ब, मेरी जाति बिरादरी, मेरा ग्राम, मेरा समाज, मेरा प्रांत देश राष्ट्र और विश्व भी प्रेमास्पद हो जाता है। अपने दाँत में अपनी जीभ के कट जाने पर किस पर कोप किया जाय / क्या कोई दाँत का पत्थर स ताड़ने का प्रयत्न करता है? इसी तरह जब कोई व्यक्ति अहंता ममता को विकसित कर समष्टि में ममता करता है तब वह ममता लाभदायक होनी है। व्यक्ति अभिमान को 'मृत्यु' और समष्टि-अभियान को 'अमृत' कहा गया है। उस स्थिति में जैसे कोई बिना दूसरे की सिफारिश किये ही अपने अपराधों को क्षमा कर देता है, वैसे ही अपने समाज, राष्ट्र, विश्व ही नहीं समष्टि महाविराट्, समष्टि हिरण्यगर्भ समष्टि कारणतन्त्र में ममता के दृढ़ हो जाने पर सम्पूर्ण प्रपञ्च ही प्रेमास्पद हो जाता है। फिर उसके अपराधों को भी क्षमा करने और परमहित सम्पादन में स्वाभाविक प्रवृत्ति होनी है। जैसे व्यक्ति अभिमानी (अपने सीमित स्वार्थ के साधनों में प्रयुक्त) अपने शरीर तथा अपनी पत्नी पुत्र आदि के दुःख निवारण एवं सुख सम्पादन में सदैव तन्मयी रहता है वैसे ही समष्टि में अभिमान करनेवाला महापुरुष (समाज और देश के स्वार्थसाधन में प्रयुक्त) सत्ता के दुःख निवारण एवं सुखप्राप्त्यर्थ प्रतिक्षण यत्नशील रहता है। ममता के दृढ़ हो जाने पर ही अन्त में समष्टि-व्यष्टि और कार्यकारण से अतीत, अनन्त सर्वाधिष्ठान, अखण्ड निर्विकल्प, प्रत्यक्षैतन्य मित्र बोध में निष्ठा होती है। संसारपर के लोगों का अपने देह गन्ध, पत्नी पुत्र में प्रेम और भी बढ़ जाय, तब भी व्यक्ति अभिमान की निवृत्ति के बिना विश्व का महल नहीं होगा। प्रेम की वर्षा नहीं हो सकती।

कहा जाता है कि "काम दिव्य है सेक्स परमात्मा की शक्ति है। इससे ऊर्जा पैदा होती है, इससे जीवन विकसित होता है, प्रेमवर्षा के लिए

उससे दुश्मनी छोड़ देनी चाहिये, उसे आनन्द से स्वीकार करें और छात्र गहरे से गहरे जायें ता आप देखेंगे कि जितनी पवित्रता से काम की स्वीकृति होगी, उसकी धन्यता को स्वीकार करे तो काम उतना पवित्र होता चला जायगा। पति-पत्नी परस्पर प्रेम से एक दूसरे के पास मन्दिर में परमात्मा की भावना से जायें, क्योंकि वहाँ परमात्मा की सृजन शक्ति काम करती है।

परन्तु वह भारतीय संस्कृति की दृष्टि से कोई नवीन वस्तु नहीं है। संयमित काम परमेश्वर का स्वरूप ही माना गया है।

“धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ।” (गीता ७/१)

विष्णुपुराण में वर्णन है कि ईश्वर ही निराकार रूप में, ब्रह्मा के रूप में, प्रजापतियों के रूप में और माता-पिता के रूप में विश्व की सृष्टि करते हैं। वही निराकाररूप में विष्णुरूप में, इन्द्रादि रूप में तथा नृपति रूप में विश्व का पालन करते हैं और वही निराकाररूप में, रुद्ररूप में, यमादिरूप में तथा व्याधिरूप में जगत् का संहार भी करते हैं। किन्तु अनियंत्रित काम तो समष्टि और व्यष्टि जगत् को नरक ही बनानेवाला होता है। उससे तो स्वेच्छाचारिता और पशुता का ही जन्म होगा।

कहते हैं कि ‘मेरी अपनी दृष्टि यह है कि मनुष्य को समाधि का, ध्यान का, जो पहला अनुभव मिला है मनुष्य के इतिहास में, तो वह सम्भोग के क्षण में मिला है और कभी नहीं। सम्भोग के क्षण में ही पहली बार यह स्मरण आया है कि आदमी को इतने आनन्द की वर्षा हो सकती है और जिन्होंने इस सत्य पर ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है, जिन लोगों ने काम के सम्बन्ध पर और मैथुन पर चिन्तन किया और ध्यान दिया है, उन्हें यह दिखाई पड़ा कि काम के क्षण में, सम्भोग के क्षण में मन विचारों से शून्य हो जाता है। एक क्षण में मन के सारे विचार रुक जाते हैं और वह विकारों का रुक जाना और मन का ठहर जाना ही आनन्द की वर्षा का कारण होता है। तब उन्हें सीक्रेट मिल गया, राज मिल गया कि अगर मन को विचारों से मुक्त किया जा सके, किसी और विधि से भी, तो भी उतना ही

आनन्द मिल सकता है और तब सम्पत्ति और योग की सारी व्यवस्थाएँ विकसित हुईं जिनमें ध्यान और सामयिक माइंटेशन और प्रेरण, इनको सारी व्यवस्थाएँ विकसित हुईं। इन सबके मूल में सम्भोग अनुभव है, और फिर अनुभव को अनुभव हुआ कि बिना सम्भोग में जाये भी चित शून्य हो सकता है, और जो रस को अनुभूति सम्भोग में हुई थी वह बिना सम्भोग के भी बरस सकती है। फिर सम्भोग क्षणिक हो सकता है, क्योंकि शक्ति और ऊर्जा का वह विकास और बहाव है। लेकिन ध्यान सतत हो सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक युगल सम्भोग के क्षण में जिस आनन्द का अनुभव करता है, एक योगी चौबीस घण्टे उस आनन्द का अनुभव कर लेता है। लेकिन इन दोनों आनन्दों में बुनियादी विरोध नहीं है इसीलिए जिन्होंने कहा कि 'विषयानन्द और ब्रह्मानन्द पाई-पाई हैं' उन्होंने जरूर सत्य कहा है।"

परन्तु यह बात काम-सुख में ही लागू नहीं है। किसी भी तृष्णा की आसक्त वस्तु के मिलने पर यह बात लागू होती है। क्षणपर के लिए जब कोई तृष्णा शान्त होती है मन अन्तर्मुख होकर सत्त्वोन्मुख हो जाता है, उसी शान्त चित्त, सत्त्वोन्मुख मन पर व्यापक ब्रह्म का क्षणिक प्राकट्य होता है, वही आनन्द है। जैसे पटादि नाना विषयों के होने पर भी उनका ज्ञान एक ही है, वैसे ही विषयतृष्णा एवं तृष्णा-निवृत्ति के अनेक रूप होने पर भी चित्त मन पर प्रकट आनन्द एकमात्र ब्रह्मानन्द ही है। यह साक्षेप तथा क्षणिक होने से विषयानन्द है। निर्विषय एवं निरपेक्ष होने से ब्रह्मानन्द अनन्त होता है। वायाचार वाले भी इसी आनन्द को ब्रह्मानन्द मानते हैं। वे उपासना की बुद्धि से ही वैसा करते हैं, ध्यान की प्रधानता रखते हुए ही इसका सेवन करते और स्त्री का साक्षात् शक्ति तथा पुरुष को साक्षात् शिव मानते एवं उससे पारलौकिक लाभ के अतिरिक्त विविध मन्त्र सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। फिर भी उससे कितने लोग लाभ उठा पाते हैं और कितने साधना के नाम पर विषयी होकर बन्निर्मुख हो जाते हैं, इसका विचार करने पर यह मार्ग समाज के लिए निरापद नहीं कहा जा सकता। यदि ऐसे भी चित्त की एकाम्रता के

लिए अन्य ध्यान संपाधि आदि करने ही है, तो उसी में प्रवृत्ति को प्रोत्साहन क्यों न दिया जाय?

जैसे प्रत्येक विचार और प्रवृत्ति पर भी बोध की अभिव्यक्त होती है, वृत्तियों की स्वाभाविक सन्धि में शुद्ध सत्ता का भी अनुभव होता है, फिर उसके अनुभव के लिए विवेक-विचार का अवलम्बन करना पड़ता है, संयम विषय-विरति से बिल की एकप्रता बढ़ाकर ही सन्धि का अनुभव होता है।

काव्यों के भृङ्गादि रस, जिन्हें 'ब्रह्मानन्द सहोदर' कहा जाता है, काम-सुख नहीं है। काई भी साहित्यिक क्रम को अपने आप में रस नहीं मानता, अतएव प्रत्यक्ष नायिका-नायक और उद्दीपन सामग्रियाँ उस रस की व्यञ्जक नहीं मानी जातीं। किन्तु काव्योपवर्णित नायिका-नायक ही आलम्बन, विभाव तथा काव्योपवर्णित चन्द्रोदय, शीतलमन्द-सुगन्ध पवन, कोकिल-कुजन, वसन्तरूप उद्दीपन विभाव, ही रसाधिष्यञ्जक माने जाते हैं।

काव्य के चमत्कार आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुपाव, मंघारी के योग से साधारणीकरण को महिमा से कुछ क्षणों के लिए उद्दीपन सञ्चारविशिष्ट आलम्बनविभागेवत् चैतन्य एवं प्रमातृ-चैतन्य का अभेद होता है और कुछ क्षणों के लिए प्रमातृ प्रपंचात्मक विश्व लुप्त होकर रस की अधिष्यञ्जना होती है। उसी रस को ब्रह्मानन्द सहोदर कहा जाता है।

ब्रह्म सर्वविषयशून्य अखण्डबोध रूप होता है। किन्तु इस रस में पानक रस न्याय से आलम्बन, उद्दीपन सञ्चारिकृत भावों का अंश रहता है। जैसे किसी पानक, पेय-रस में काली मिर्च, केसर, सौंफ, गुलाब के फूल, मिला आदि के भी स्वाद होते हैं वैसे ही रस में भी अनेक विशेषणों के सूक्ष्म संस्कार होते हैं।

द्वितीय प्रकरण

मिस्टर 'रसेल' का यह कहना आंशिक ही सत्य है कि "कभी स्त्रियों के अंगूठे भी बच्चों से प्राप्त रहते थे और तब अंगूठा देखने से भी उत्तेजना होती थी, पर आज करीब-करीब आधी नई स्त्रियों को देखने से भी कोई असर नहीं पड़ता। हम चीजों को छिपाने का जितना प्रयत्न करते हैं उतना ही यह आकर्षण पैदा होता है। यदि दुनिया से सेक्स को मुक्त करना है तो बच्चों को बहुत देर तक नंगे रहने की सुविधा मिलनी चाहिये। लड़के-लड़कियाँ एक-दूसरे से अङ्गों से पूर्ण परिचित होने चाहिये। फिर किसी किताब पर नंगी स्त्री की तस्वीर की बकरत न रह जायेगी।" किन्तु नंगे रहने मात्र से आकर्षण दूर नहीं होता। पीछे कहा ही जा चुका है कि कई जगह आकर्षण भी उपेक्षित होता है। आकर्षण से ही उत्तेजना होती है। कामियों को उत्तेजना ही प्रिय होती है। वे उत्तेजना के अभाव में परेशान होते हैं।

आकर्षण-विशेष के लिए ही परकीया रति का गुणगान किया जाता है, क्योंकि वहाँ निषेध और दुर्लभता है। जहाँ निषेध और दुर्लभता होती है वहीं अत्यधिक आकर्षण होता है। इसीलिये तो भगवान् के सौन्दर्य एवं भाषुर्य को नित्य-नव-नवायमान मानते हैं। जिन्हें उनमें सौन्दर्य की नव-नवायमानता नहीं भासती, उन्हें कृत्रिम नव-नवायमानता लाने के लिए नये-नये पृष्णों, अलङ्कारों का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन यह विशेष बात है। बहुत-से आकर्षण तो दूसरे ढंग से भी होते हैं। सम्पन्न पशुओं को भोजन में रुचि लाने के लिए तरह-तरह के व्यंजनों, मसालों का प्रयोग करना पड़ता है। किन्तु बुभुक्षित (पूखे) प्राणी के लिए बाजरे की रोटी में भी अद्भुत स्वाद प्रतीत होता है। उसे स्वाद के लिए बाह्य उपकरणों की अपेक्षा प्रतीत नहीं होती। कई बड़े, सम्पन्न लोगों को उत्तेजना के लिए, प्रेम या काम के भूषणालङ्कार से अलंकृत परमसुन्दरी युवती भी पर्याप्त नहीं होती जबकि

किस्से के लिए अतिकुरूप में भी आकर्षण हो जाता है। विशेषकर अभाव में ही रुचि बढ़ती है।

जिनके लिए जो वस्तु दुर्लभ है, उन्हें उसमें आकर्षण होता है, जिनके लिए कोई भी स्त्री अप्राप्त है, उनके लिए वृद्धा, कुरूपा, भूषण-अलङ्कार-हीनाओं में भी आकर्षण होता है। किसी को नित्य की परिचित अपनी पत्नी में भी तृप्ति दशा में आकर्षण नहीं होता। अतृप्ति दशा में नित्य परिचित अपनी पत्नी में भी पूर्ण आकर्षण होता है। पशु-पक्षी सभी नंगे ही रहते हैं, तो भी परिस्थिति के अनुसार उनमें भी उत्तेजना होती है। स्त्री की अपेक्षा पुरुष में प्रावरण कम ही रहता है, फिर भी उसमें स्त्रियों का आकर्षण कम नहीं होता। अतः स्त्री-पुरुष के नंगे रहने से कामुकता कम हो जायगी, यह सोचना निकृष्ट प्रान्ति है।

वस्तुस्थिति तो यह है कि विषय-सन्निधान-वर्जन का ही एक रूप प्रावरण भी है। जो स्त्रियाँ परदे में या प्रावृताङ्गा रहती हैं, सबसे बातें नहीं करती, जो पुरुषों से व्यवहार कम करती हैं, अनेक हेतुओं से उनकी सुरक्षा अधिक होती है। जो निःसंकोच निरावरण सबसे मिलती हैं, सब प्रकार की बातें हस-परिहास करती और अकेले में भी पुरुषों से मिलती हैं, उनके प्रति आकर्षण तथा कामप्रवृत्ति अधिक होती है।

यह भी सत्य है कि परदे में भी कई स्त्रियों के निकृष्ट व्यक्तियों से निकृष्ट सम्बन्ध हो जाते हैं। फिर भी यह अपवाद है, क्याचित्क ही ठत्सर्ग या सामान्य नहीं। इसीलिए परमहितैषी शास्त्रों ने कहा है कि 'बाल्यावस्था में स्त्री की रक्षा पिता करता है, यौवन्काल में भर्ता तथा वृद्धावस्था में पुत्रादि रक्षा करते हैं।' किसी भी काल में स्त्री को स्वतन्त्र नहीं रहना चाहिए। पुरुषों पर भी नियन्त्रण रखा गया है। माना, बहन एवं पुत्री के साथ भी एकान्त में नहीं रहना चाहिए क्योंकि इन्द्रियप्राप्त बनवान् होते हैं। वे विचारशील विद्वानों के मन को भी आकृष्ट कर सकते हैं—

माता स्वस्वा दुहित्रा वा न विविक्तामनो भवेत् ।
बलवान् इन्द्रियबाधो विद्वांसमपि कर्षति ॥

(मनु०)

गंदी किताबों उपन्यासों, नाटकों, नंगे चित्रों की प्रवृत्ति स्त्री पुरुषों के मनो रहने से भिटनेवाली नहीं, यह कौन समझदार नहीं जानता ? कि वस्तु की प्राप्ति या सम्भोग में वह सुख नहीं होता जो उसकी कल्पना में होता है । अतएव सम्भोग के उत्कर्ष के लिए ही आकर्षण का उत्कर्ष होना आवश्यक है । तदर्थ अपरोक्ष विषय की अपेक्षा विषय की परोक्षता तथा कल्पना अधिक रुचिकर होती है ।

रसशास्त्रियों ने प्रत्यक्ष नायक-नायिका से रसाभिध्वत्ति न मानकर काव्योपवर्णित नायक-नायिका आदि को ही अभिव्यक्त माना है । अतएव "काम का दमन, विरोध तथा कामनिन्दा ही कामुकता की जननी है" यह कहना प्रताप मात्र है । कामदमन न करने का अर्थ है काम का स्वातन्त्र्य, कामस्वातन्त्र्य से पूर्ण खुली छूट । खुली छूट से कामुकता मिट जायगी यह सोचना प्राप्ति ही नहीं, घोर अनर्थ भी है ।

कहा जाता है कि "काम से, सेक्स से दुश्मनों खड़ी की गई है, लड़ाई मानी गई है, दमन किया गया है । उससे मैत्री नहीं की गयी, समझ नहीं पैदा की गयी । जितनी गहरी समझ होगी, मनुष्य उतना ही ऊँचा उठेगा । जितनी कम समझ होगी, उतना ही मनुष्य दबाने की कोशिश करेगा । दबाने का कोई सुफल परिणाम नहीं मिल सकता ।" किन्तु ये सब बातें अविचारित-रमणीय हैं । इन्द्रियों से तथा काम-क्रोध से मैत्री बिना उपदेश के ही प्राप्त होती है । आमतौर पर संसार शिशनोदरपरायण होता है । वह काम से मैत्री नहीं चाहता, प्रत्युत काम का दास बनने में ही अपने को धन्य-धन्य मानता है । अज, गर्दभादि बिना दमन के, बिना दुश्मनी के निर्मान होकर गर्दभी का पाद प्रहार सहते हैं, पर आज तक उनकी कामुकता नहीं मिटी । यदि कहा जाय कि उनमें विचार नहीं, इसीलिए वैसी स्थिति है,

नरक तो भयानक हो पुरुष है उसी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अन्तर्गत आत्मिक में वही मुख्य कारण उत्पन्न है। स्त्री-पुरुषों को नगा नगा बनाना कभी भी शक्ति का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह पशुओं से व्यभिचरित है।

समाधि के अन्दर क्षणाय भी भाषा का अनुभव नहीं स्वीकृता, भाषा का विषयतामना ही खोना ही है। केवल स्त्री काम ही नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस रस्य आदि विषय भी आकृष्ट करते हैं। कुरङ्ग, भातङ्ग पक्ष पक्ष और मीन एक-एक विषय से आकृष्ट होता है। उपनिषदों में इन्द्रिया का ग्रह कहा गया है। जैसे ग्रह से अविह प्राणी पराधीन हो जाता है। फिर शब्दादि विषयों का अतिग्रह कहा गया है। जो ग्रहों को अपने वश में करने वह अतिग्रह ही है। इस तरह ग्रह एवं अतिग्रहों से गृहीत प्राणी संसार में फँसकर कामुक हो जाय, पिशाच बन जाय या कुछ भी बन जाय सोता ही है। भगवद्भक्त, तत्त्वज्ञानी कृष्णग्रह-गृहीतत्मा हो जाता है। तभी वह परमा अतिग्रह के बन्धनों से मुक्त हो जाता है। काम को उन्मुक्त स्वैकृति देने से नग रहन से ग्रह-अतिग्रह से छूटने की आशा दुराशाभास है।

यह कहना भी गलत है कि 'समझदार माँ-बाप बेटे-बेटियों को काम का संस्कार का सब अनुभव बता देंगे ताँ से नहीं भटकेगे, गलत रास्ते पर नहीं जायेंगे'। कारण सगान्ता प्रवृत्ति के लिए शिक्षा की अपेक्षा नहीं होती। वेम भी मुख्यतः शिष्या जो भी है, वह नियंत्रण ही है। शिक्षा का तात्पर्य ही इस पक्ष का इस प्राप्ति का उपायापदेश और अनिष्ट परिजिहीवु का अनिष्ट परिहार का उपायापदेश है। वे ही रूपान्तर के विधि-निषेध है। जो विधि विषय में मानता है वह निषेध नियम निराध और दमन से भागेगा। वह कोई भी शिक्षा क्या मानेगा? सम्पूर्ण वाङ्मय वाङ्मयवाह का प्रवर्तन विधि-निषेध ही है। इतिहास अज्ञान आध्यात्मिक, किन्से कहानियों का भी तात्पर्य कृतकालनमात्र न होकर इस विधि निषेध में ही है कि "रामादिवत् वर्तितव्य न रावणादिवत्" अर्थात् राम सुधैरि आदि के समान हो बनने करना चाहिए रावणादि के समान नहीं।

कल है ब्रह्मचर्य में संकल्प का विरोध नहीं किन्तु कथान्त है ।
उ. संकल्प का दुश्मन है वह भी ब्रह्मचर्य का उपलब्ध नहीं हो सकता ।
ब्रह्मचर्य प्रभु का अनुभव है वह ब्रह्म की चर्या है । जैसे भगवान् का जीवन
है वैसा ही जीवन उपलब्ध हो जाय । अपनी इच्छाओं का समझकर कर्णधारित
करना से कथ गम के अनुभव से कैश बदल सकता है ।

किन्तु यह सब कथन प्रातिपुत्सक है । कौन प्रभु है और उस प्रभु का
कैसा जीवन है और कैसा जीवन कैसा बनाया जाय—ये सब जाने छात्राचार्यो
धारा है अधवा है मधपूर्ण धारा । शायद उनको प्रभु उनकी गृह धारा में
बोलता है उनके तीर्थद्वार मधारी मधारी जैसे गंगा से नैस नंगा जीवन ही
ब्रह्मचर्य है ।

यदि निराकार निर्निर्कार निर्गुण, अमृण्डमानरूप ब्रह्म का अनुभव ही
प्रभु का अनुभव है तो भी वह नित्य एकरस है । उसका कोई चर्य या
किथरूप जीवन नहीं है । वह तत्र नित्य है । का वस्तु बननेवालों होती है
उभय रहोद्यत होता है । वह नित्य नहीं हो सकती कोवान से बननेवाला
होगा भी नित्य नहीं संकल्प में बननेवाला ब्रह्मचर्य भी नित्य नहीं हो सकता ।

श्रीरजमोश के धर्म और ब्रह्म दोनों एक ही हैं । वे 'सब धान काईस
गमरी' के हिमाच से ही दायन हैं । सब घेसे एक ही नाड़ी से हांकना धाहने
है शब्द व्यवहार लाकपाव में ही होता है । शब्दों का जो अर्थ लाक में
प्रमिट है वही शब्द में भी होता है । लाक में 'धर्म' साधन-काटि में
परिगणित है और ब्रह्मानुभव उन सभी साधनों का फल माना जाता है ।
फलन काम है सम्पूर्ण इन्द्रियो से सम्पूर्ण रूप में विषय-सपन । किन्तु
ब्रह्मचर्य ठीक इसके विपरीत है । वह अष्टाङ्ग मैथुन त्याग ।

अष्टाङ्ग मैथुन में १ पुरुष को रागस्पद स्त्री आदि का और स्त्री को
पुरुष आदि का स्मरण २ उसका कोर्तन, ३ केलि छोड़ा, ४ प्रेक्षण
गुहापावण ६ काय-सङ्कल्प ७ काम का अध्यावसाय और ८ क्रियानिवृत्ति
ये आठ परिगणित हैं—

स्मरणां कीर्तनं केति ब्रह्मणं गुहाचरणम् ।

सङ्कल्पोऽप्यवसाधश्च क्रियानिबन्धनिरेकः च ॥

एतन्मैश्वर्यदाज्ञं प्रवदन्ति मनीषिणः ।

इन सबका त्याग ही ब्रह्मचर्य है। इनमें भी स्मरण संकल्प ही सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य विरोधी है। काम सर्वथा सङ्कल्पमूलक है। सङ्कल्प निरोध न कर काम का निरोध चाहना एक प्रकार की अनधिज्ञाना ही है। सङ्कल्प त्याग ही काम-निरोध की अनुकूल औषधि है। कला भी है।

काम जानाधि ते मूलं सङ्कल्पात् किल जायसे ।

न त्वां सङ्कल्पयिष्याधि तेन त्वं न भविष्यसि ॥

अर्थात् 'हे काम! मैं तुम्हारे मूल को जानता हूँ, तुम सङ्कल्प से पैदा होते हो, हम सङ्कल्प ही न करगे तो तुम सुतरां न हो सकोगे।' काम की स्वीकृति और काम-त्याग दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। अन्धकार से प्रकाश की उत्पत्ति के समान काम-सेवन से ब्रह्मचर्य-प्राप्ति की बात भी विरुद्ध है। अवश्य ही कभी वैध काम-सेवन चित्त ध्वस्तता का हेतु बनता है और कृपण साधनभ्यास द्वारा काम-निरोध की शक्ति प्राप्त होती है। किन्तु विधि और निषेध के बिना, नियन्त्रण के बिना काम-स्वीकृति से सभाधि या ब्रह्मचर्य की बात करना जानना को गुमराह ही करना है।

काम सङ्कल्प से काम-प्रवृत्ति एवं शुक्रधानु का क्षय होना है। शुक्रदेव से काम-सङ्कल्प की प्रेरणा मिलती है। किन्तु काम-सङ्कल्प एवं काम-नियन्त्रण होने पर शुक्रधानु की ही ऊर्जा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मवर्चस् और ब्रह्मज्ञान तथा ब्रह्मनिष्ठा के रूप में आविर्भूत होती है। वही काम का रूपान्तरण कर सकता है।

यह ठीक है कि मनुष्य के भीतर परमात्मा भी रहता है और होकर भी। धर्म भी रहता है और अधर्म भी। मनुष्य में नरक से स्वर्ग और स्वर्ग से नरक पहुँचने की क्षमता है। यह भी कोई नयी बात नहीं। मन ही मनुष्य के बन्ध और मोक्ष दोनों का हेतु है -

“धन एवं धनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

चिन्तानामनदी उभयतो वहति ।

वहति च संसाराच्च वहति च कैवल्याच्च ॥”

परन्तु यह दृष्टान्त पूर्ण सत्य नहीं है कि “चित्रकार ने ऐसा चित्र बनाना चाहा कि जिसमें परमेश्वर का आनन्द झलकता हो, जिसकी आँखों में अनन्त शान्ति झलकती हो। उसने देशा विदेशों में घूमकर आसपास एक पत्ताह पर एक गाय चरानेवाले चरवाहे को ढूँढ़ निकाला। उसकी आँखों में कोई झलक थी उसे देखकर लगता था कि मनुष्य के भीतर परमात्मा भी है। उसने चित्र बनाया। उसके चित्र गाँव-गाँव पहुँचे। लोगों ने अपने घरों में उसका चित्र टाँगकर अपने को धन्य समझा। उसी चित्रकार ने शैतान की प्रतिच्छाया बनाने के लिए वैसा व्यक्ति भी ढूँढ़ लिया और वैसा चित्र भी बनाने में सफल हुआ। वह भी वही था जिसकी पहली प्रतिच्छाया थी।”

वस्तु स्थिति के अनुसार यह तो हो सकता है कि प्राणी स्वर्ग से नरक और नरक से स्वर्ग पहुँच जाय। अच्छे से बुरा और बुरे से अच्छा बन जाय किन्तु परमात्मा को प्राप्त कर पुनः परमात्मा से नरक पहुँचे, यह सम्भव नहीं। शैतान से परमात्मा बना जा सकता है, पर परमात्मपद-प्राप्ति के बाद शैतानपद-प्राप्ति असम्भव ही है। पीछे कहा ही आ चुका है कि आमुरी शक्ति ज्येष्ठ है और दैवी शक्ति कनिष्ठ। फिर भी धर्म दैवी शक्ति से आमुरी दैवी शक्ति का पूर्णतः अन्त हो सकता है। सभी दार्शनिक संसार-बन्ध को अनादि और मोक्ष को किमी दृष्टि से सादि कहते हैं। संसार अनादि-प्रशान्त है तो परमात्मा अनादि अनन्त। अतएव आँखों में नरक की लपटों का जलना, घेहर से अशुभ, पाप, कुरूप, असुन्दर और पाप की प्रतिमा का प्रतिधान होना पहली अवस्था है। आँखों में अनन्त शान्ति एवं परमात्मा की झलक यह अन्तिम अवस्था है। जीवन स्वर्ग बने, एक सुवास तथा सौन्दर्य प्रकट हो यह भावना ठीक ही है। यह भी ठीक है कि “बचपन में हम कहीं स्वर्ग में होते और बड़ापा होते-होते नरक पहुँच जाते हैं। बचपन में एक निर्दोष

संसार का अनुभव होता है। अन्त में कपट-पाखण्डपूर्ण संसार का अनुभव होता है। शरीर के साथ ही आत्मा दीनहीन, जर्जर और खडहरा ना रहने होती पर वैसी प्रतीत होना लगती है।"

किन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। अध्यात्मवाद में आत्मा नित्य एवं अनादि है। अतः सभी के बचपन में अनिवार्य रूप से स्वर्ग ही होता है, कर्मों से जन्म एवं जन्मों से कर्म बनते हैं। जब प्राक्तन कर्मों के आधार पर जन्म होता है और प्राणी में शुभाशुभ कर्मों के संस्कार होते हैं, तब तो यहाँ मानना पड़ेगा कि बाल्यावस्था के कारण जैसे कामादि शक्तियाँ अनुद्धत रहती हैं वैसे ही भले बुरे सभी संस्कार अनुद्धत रहते हैं। जैसे जैसे सम्पर्क एवं उद्बोधक सामग्रियाँ मिलती हैं, वैसे-ही-वैसे उनका उद्भव होता है। फिर भी उत्तम शिक्षा एवं उत्तम वातावरण से उत्तम संस्कार उद्धृत होते हैं। अशिक्षा या दुःशिक्षा एवं दूषित वातावरण से निकृष्ट संस्कार उद्धृत होते हैं। वर्तमान काल में अशिक्षा या दुःशिक्षा एवं विकृत वातावरण के ही कारण धानक उत्तरोत्तर नरक की ओर बढ़ता है। यदि अच्छी शिक्षा, वातावरण हो तो हमसंगत स्वर्गीय या आध्यात्मिक उन्नत स्तर पर बढ़ा जा सकता है।

अतः यह कहना गलत है कि "धर्म एक संदेह उठाना चाहता है।" स्वर्ग से हम नरक तक पहुँच जायें, आदमी के जीवन को यह यात्रा गलत है, क्योंकि जीवन में प्रमाद और पुरुषार्थ दोनों ही होते हैं। प्रमाद से प्राणी पुण्य से पाप में, स्वर्ग से नरक में एवं प्रकाश में अन्धकार में पहुँचता ही है। यह तो पुरुषार्थ का उत्तम मूल है कि हम तम से ज्योति में, असत् से सत् में और मृत्यु से अमृत में पहुँचें।

यह तो ठीक ही है कि "स्वयं के भीतर परमात्मा को छात्र के लिए व्यक्ति में ऊर्जा का संग्रह आवश्यक है, शक्ति का संवर्द्धन होना चाहिए।" यह भी ठीक है कि "स्वर्ग या जीवन का सत्य निर्बला के लिए नहीं। शक्ति का संवर्द्धन ही धर्म का मूल स्रोत है।" किन्तु काम की स्विकृति तथा काम का उद्दाम राज्य शक्ति का साधक नहीं हो सकता। ऊर्जा का संग्रह तो

कामनिरोध और शुक-संग्रह से ही सम्भव है। तभी तो कहा गया है कि बिन्दुपात से ही मरण होता है और बिन्दु धारण से ही अमृतत्व लाभ होता है। काम का गुणगान कभी भी शक्ति का स्नात नहीं हो सकता। आप भी यह मानते हैं कि "शक्ति को खोने का सबसे बड़ा द्वार है संकम, काम।"

आपका यह कहना सही नहीं है कि "शक्ति कौन खोना चाहेगा?" कुछ झलक है उपलब्धि की, उसी झलक के लिए आदमी शक्ति खोता है। क्योंकि मूर्खता से भी शक्ति का खाना होता है। मनुष्य ऐयाशी, शराबखोरी और जुए में धन गँवा देता है। क्या वहाँ कोई उपलब्धि है? कोई आत्मा की झलक है?

जिम मार्ग से आत्मोपलब्धि या समाधि-सुख मिलता है, उस मार्ग से कभी भी शक्तिक्रय हो ही नहीं सकता। अतएव काममुख तृष्णा से ही प्राणी शक्ति खोता है, आत्मोपलब्धि के लिए नहीं। इसीलिए स्वयं को शान्ति और आनन्द के स्नात में पहुँचने का कोई मार्ग है, तो उसी की प्राप्ति के लिए, उसी की क्रान्ति के लिए प्रयत्न कर प्राणी को काम से विमुख और राम के सम्मुख होने को उन्मुख होना चाहिए। संकम में संकम के विचार में उस मोड़ी को दूँदना पानी से भस्करन पाने की ही आशा करनी है। वेद-शास्त्रों, ऋषियों और महर्षियों की शिक्षा से ही वह मार्ग मिलेगा। उनको कोसने, संकम का गुणगान करने या उससे मैत्री करने से नहीं।

यह कहना सर्वथा गलत एवं अनर्गल है कि "अगर हम मनुष्य जाति को नया मार्ग न दे सके तो मनुष्य एक पुनरुत्थित चक्कर में घूमता घूमता नष्ट हो जायगा। अब तक संकम का मार्ग बन्द कर दिया गया है। शक्ति भीतर ही भीतर घूमती है, चक्कर लगाने है। अगर शक्ति के लिए नया द्वार न मिला तो वह घूमती शक्ति मनुष्य को विक्षिप्त कर देगी। प्रकृति मनुष्य को एक ही द्वार देती है और वह है संकम का द्वार, अब तक की शिक्षाओं ने वह द्वार बन्द कर दिया तथा दूसरा द्वार खोला नहीं। फलतः संकम का द्वार बन्द होने से वह निष्कलन की चेष्टा करता है। दीवानों और छिद्रकियों को तोड़कर कुदता है, अपना निर मोड़ लेता है।"

वस्तुतः कोई भी ऐसा धर्म नहीं और वैदिक धर्म तो ऐसा है ही नहीं जिसने भ्रूतिक या नैसर्गिक मार्ग बन्द कर दिया है। रागानुगा प्रवृत्ति तो निन्दा निषेध वा विरोध से कभी रुकती ही नहीं, और उस ही होती है। इसीलिए आज के अरबों मनुष्यों में सहस्र पर्यमित भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो बपों की शिक्षा से प्रभावित हो कामनिरोध वा कामदमन में प्रवृत्त हुए और उस दमन के कारण उनका काम अनैसर्गिक मार्ग से प्रवाहित हुआ हो।

अनैसर्गिक प्रवृत्तियों का हेतु अभाव भी होता है। कितने ही लोग अनेक कारणों से साधने पर भी नैसर्गिक साधनी नहीं प्राप्त कर पाते। कितने ही कुतूहलवशात् तो कितने ही अन्य कई कारणों से अनैसर्गिक मार्गों में प्रवृत्त होते हैं। वैदिकों का तो स्पष्ट निर्देश है

“विरक्त- प्रव्रजेद्धीमान् संरक्तश्चेद् गृहे बसेत् ।”

त्याग, संन्यास आदि का मूल कारण वैराग्य ही कहा गया है। “वदद्भवे विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत्” वैराग्यवान् प्राणी के लिए तत्त्वसाक्षात्कार अनन्त शान्ति का मार्ग स्पष्टरूप से निर्दिष्ट है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, श्रवण, ध्यान, समाधि, श्रवण-कीर्तनादि भक्ति या वेदान्त का श्रवण, मनन, निदिध्यासनादि प्रचुर मार्ग प्रशस्त हैं ही। इतना ही क्यों वद का तो स्पष्ट उद्घोष हो है कि परमात्म-प्राप्ति का एकमात्र मार्ग ब्रह्मात्म-साक्षात्कार है अन्य कोई मार्ग नहीं।

साथ ही यह भी जानना चाहिए कि उन्मुक्त काम की स्वीकृति किसी भी पुरुषार्थ का हेतु नहीं है और न वह समाधि या ब्रह्मानुभव का मार्ग ही है। हाँ नियन्त्रित, वैध कामप्रवृत्ति लक्षण धर्म में उपयोगी होती है। उसके द्वारा पुत्र, पौत्र आदि सन्तति और स्वर्गादि की प्राप्ति होती है। उपासना-समुच्चिताग्निहोत्रादि प्रवृत्तिधर्म से ब्रह्मलोक-प्राप्ति तथा क्रम मुक्ति भी मिलती है। इतना ही नहीं, निष्कामभाव में कर्मोपासनादि द्वारा स्वान्त, शुद्धि, विवेक, वैराग्यादि के क्रम से श्रवण, मननदि द्वारा तत्त्वज्ञान भी प्राप्त होता है। परन्तु

उन्मुख काम से पैरी करके कामनिराध या कामदमन से भागने पर तो कभी भी किसी प्रकार का भी पुरुषार्थ प्राप्त नहीं हो पाता है।

सम्भोग-क्षण में समय-शून्यता एवं अहंकार विलीनता का भी केवल भ्रम ही है। अतएव वहाँ किसी भी आत्मा परमात्मा की कोई भी झलक नहीं होती। जो कुछ भी अनुभव है, वह सौपरिधिक आत्मा या सौपरिधिक आनन्द का ही है।

निरुपाधिक वास्तविक आत्मा का तो क्षणिक अनुभव भी सत्ता से पार कर देता है। क्षणभर भी निरुत्तरण ब्रह्मात्मतत्त्व का अनुभव पूर्णमास का हेतु बन जाता है। वास्तविक ब्रह्मानुभूति के पश्चात् प्राणों जहाँ का नशा खड़ा रह नहीं सकता और न कभी उनके लिए शक्ति का क्षय हो जाता है। उससे तो अनन्त शक्तियुक्त का स्रोत हो चुन जाता है। अतएव परम सत्य की झलक की याद से नहीं किन्तु वास्तविक आनन्द के लिए ही वह पावनपथ है। आत्मा, परमात्मा या परमसत्य की झलक की यह लाजसा है। यह सत्ता अनुभव विरुद्ध है। अनुभव हो नहीं पर-पक्षी भी इस लाजसा में पावन है। क्या उनके भी परमात्मा की झलक मिलती है? उन्हीं की लाजसा में वे भी पावन हैं? यदि बिना अनुभव के भी वैसी मान्यता हो तब तो वैसा पावनपथ तो विभिन्न कामनिधा के विभिन्न व्यक्तियों में भी दम्भा हो जाता है। शराबखोरा और जुआरियों या रम्भ, स्पर्श, रस, गन्ध आदि के लोभों की भी अपने अपने विषय में कामाद्रक्त होने में तब तो पावनपथ होता ही है।

आप कहते हैं कि मनुष्य की चेतना तक पहुँचने के दो ही मार्ग हैं—काम और ध्यान। किन्तु क्या वह ध्यान का मार्ग पुराने ऋषियों महर्षियों की शिक्षाओं में नहीं है? यदि है तो इस कथन का क्या अर्थ है कि आजतक की शिक्षाओं में दूसरे द्वार का खोला ही नहीं गया।

मनस् प्राकृतिक मार्ग है। वह जानकार को भी प्रकृति ने दिया है, पादया पंथा का भी दिया है। परन्तु उस 'विशष्ट आनन्द प्राप्ति का मार्ग' कहना ही उचित है। उसे परमात्मा के अनुभव का मार्ग' कभी नहीं कहा जा

सकता। इसीलिए तो आप को भी कहना पड़ता है कि "जबतक मनुष्य केवल प्रकृति के दिवे द्वार का उपयोग करता रहगा, तब तक पशुता से ऊपर नहीं उम सकेगा। मनुष्यता का शारम्भ उसी दिन से होता है, जिस दिन वह सेक्स के अतिरिक्त एक द्वार खोलने में समर्थ होता है। जब तक पशुता का अतिक्रमण नहीं कर पाता तब तक मनुष्य मनुष्य हो नहीं पाता।"

है तो वह बात ठीक, पर प्रायः सभी धार्मिक, विशेषतः वैदिक धर्म तो शारम्भ से पशुता से ऊपर लाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। वैदिक काम-कर्मज्ञान से पाशविक काम-कर्मज्ञान के अतिक्रमण का प्रयत्न ही वैदिक-धर्म है। अनियन्त्रण ही पशुता है और नियन्त्रण ही है मनुष्यता। पर जो विधि-निषेध से ही भागेगा, वह किस तरह पशुता से ऊपर उठेगा?

"मन्दिर-मस्जिदों में प्रार्थना करने वाले पाकिस्तान बनने के समय पूर्णरूप से पशु बन गये, उनमें छिपी पशुता उभड़ पड़ी", यह ठीक है। किन्तु इसमें मन्दिर-मस्जिद का दोष नहीं था। इसमें दोष था साधनाओं की कमी का और उसी के कारण पूर्णरूप से पशुता का अतिक्रमण नहीं हो सका। देव, घृणा एवं हिंसा ने विजय पा ली। अतः स्पष्ट है कि जब वैदिक काम-कर्मज्ञान का प्रबलत्व हो जाता है, तभी पाशविक काम-कर्मज्ञान का अतिक्रमण होता है।

यह कहना बिल्कुल बेतुका है कि "पशुता का सहज मार्ग है हमारी ऊर्जा। हमारी शक्तियों का एक ही द्वार है और वह है सेक्स, काम, वह द्वार बंद कर दे तो कठिनाई खड़ी हो जाती है।" कारण पाकिस्तान के बंटकर के समय हिन्दू-मुसलमानों में जो पशुता उभड़ी, जिसका अतिरिजित वर्णन कर डाला गया, उन लोगों का क्या प्राकृत द्वार बन्द था? सभी लोग स्वाभाविक रूप से सेक्स के गुलाम ही तो थे। कामदमन की बात ने कोई भी मोचता न होगा। फिर वहाँ पशुता कैसे उभड़ी? इसका उत्तर सेक्स से मैत्री का उपदेश करने वाले के पास कुछ भी नहीं है।

यह भी कहना गलत है कि "काम का दखाना सरल है परन्तु

है यह विकृति, यह दुर्घटना काम-दमन का फल है, " यह समझना बड़ा प्रतिष्ठम है। आर्य-इतिहास साक्षी है कि जब प्राणी शास्त्रविश्वासी, धार्मिक जितेन्द्रिय और संयमी था तो कामुकता कदाचित् ही कहीं परिलक्षित होती रही। आज तो शिक्षा, साहित्य, सिनेमा आदि सारा वातावरण शास्त्र के विरुद्ध है। धर्म के विरुद्ध नियंत्रण, दमन किसी को भी अभीष्ट नहीं। मानो श्री रजनोश आधुनिक उबलती हुई कामुकता की वकालत कर रहे हैं इसीलिए तो आधुनिक युवक-युवतियों को उनके विचार रोचक प्रतीत होते हैं। यदि सेक्स द्वारा ही समाधि भी मिल जाय, परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाय तो अच्छा ही मौदा है।

काम को दबाना कठिन तो है ही, जब उसको दबना न पड़े, पूर्ण स्वतन्त्रता हो तो फिर उच्छृङ्खल जगत को पुँह-मांगी भुगद ही मिल जायगी, कामुकता को निन्दा करना और काम नियन्त्रण, कामदमन से पिण्ड छुड़ाकर काम का पूर्ण स्वतन्त्रता देना दोनों बातें परस्पर अत्यन्त विरुद्ध ही हैं।

कहा जाता है कि "यदि हमें बालकों-बालिकाओं को सेक्स की शिक्षा देनी पड़ेगी तो उनके बीच के कुरूप एवं कुत्सित फासने को तोड़ डालना होगा, उन्हें अत्यन्त सहजता से निकट लाना होगा। उनकी दूरी अमानवीय है बालक-बालिकाएँ काम-प्रीति के पूर्व घरों में जब चाहे तब नग्न रह सक, तो उनके मन में एक दूसरे के शरीरों के प्रति कुत्सित जिज्ञासा पैदा न होगी। एक दूसरे के शरीरों का अपरिचय कैसी मूर्खतापूर्ण जिज्ञासा में घसीट ले जाता है।" किन्तु ये सभी बातें नि सार हैं। वैसे बालिका बालक बाल्यावस्था में तो नग्न रहते और एक दूसरे के अङ्गों से परिचित हाते ही हैं।

वास्तव में नंगे रहने मात्र से ये जिज्ञासाएँ मिटा नहीं करती। संसार में कोई भी स्त्री या पुरुष, स्त्री-पुरुष के शरीरों से अपरिचित नहीं रहता। सभी बालक बालिकाओं के शरीरों को देखते ही हैं। प्रौढ़ स्त्री पुरुषों के अङ्गों से भी अपरिचित नहीं। पति-पत्नी परस्पर के अङ्गों को जानते ही हैं। फिर भी काम की ये जिज्ञासाएँ होती हैं। काम के कारण ही दृष्ट वस्तु भी अदृश्य

और परिचित भी अपरिचितवत् आकर्षक बन जाती है अतएव बालक-
बालिकाओं को ही नहीं बल्कि प्रौढ़ युवक युवतियों को भी नग्न रहने की शिक्षा
दी जाय तो भी उससे कामुकता पर तब तक कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक
विधि-निषेध, सदाचार, पक्ति और तत्त्वज्ञान के संस्कार जागरूक न किये
जायें। उलटे प्रतिबन्ध और संकोच घिट जाने से बचक-टाक कामुकता
और बढ़ेगी।

कहा जाता है कि "नंगे पशुओं, श्वानों तथा उनके प्रत्यक्ष सम्पर्क
को देखकर बच्चे बिगड़ जायेंगे। इस चिन्ता से पशुओं का कपड़ा पहनाने
की बात जैसी ही कुतूहलपूर्ण है, प्रौढ़ बालक-बालिकाओं का कपड़ा पहनाने
की बात। अतः उन्हें नग्न रहने की सुविधा दी जाय। उन्हें एक-दूसरे के
अङ्ग से पूर्ण परिचित होने दिया जाय।"

"पशु नग्नता ये निर्दोष हैं, माल है, सीधे हैं। भीतर बहुत नङ्गापन
छिपा हो, तब तक आपको पशु नङ्ग नहीं दिखाई पड़ेंगे। बहरते इस बात
की है कि एक दिन आदमी इतना सरल होकर नग्न खड़ा हो सके निर्दोष
आनन्द से भरा हुआ मत्तावीर जैसा व्यक्ति नग्न खड़ा हो गया ऐसा प्रत्येक
व्यक्ति सहजता से नग्न हो सके।"

लेकिन ये सब बाने भी तथ्यशून्य है। सरलता भीतर की चीज है।
उसका कपड़े पहनने या न पहनने से कोई मुख्य प्रबन्ध नहीं। जैसे कई लोग
बाहर का कपड़ा रंग लेने पर भी मन नहीं रंग पाते वैसे ही कई लोग बाहर
से नङ्गे हो जाते हैं, पर मन से नङ्ग नहीं होते। नङ्गों का एक सम्प्रदाय हो
है। अब तो विदेशों में भी ऐसे कई संगठन हैं जो नङ्गे रहने और नङ्गे रहने
का उपदेश करते हैं। पर ससार भर के सारे उपदेश उनसे ज्यादा काल्प-
विद्यमान हैं।

बालकों का नङ्गापन तभी तक अच्छा नाला है जब तक उनमें
विकाश का प्रादुर्भाव नहीं होता। उनकी निर्विकारता अबाधकृत और अवस्थाकृत
है किन्तु मनकादिया की निर्विकारता बोधमूलक है।

बालका में दाव है। पा व प्रसून में उदबुद्ध नहीं है। किन्तु सनकादिकों के दाव मिल गये हैं। उनका कथा भी उदबुद्ध सम्भव नहीं। इसीलिए तत्त्वज्ञानसाम्यक परम निर्विकार व्यक्ति की ही नग्नता का प्रत्यक्ष है। लेकिन विकारवाना में नग्न नग्नता का प्रचार करना और नग्नता को प्रोत्साहन देना भीषण नग्नता को ही बढ़ावा देना है।

'पत्नी माता भी हो सकती है' यह कोई नयी बात नहीं। भारतीय संस्कृत साहित्य में 'जाया' की व्याख्या ही यह है। "जायते पुत्ररूपेण पुमान् अस्यामिति जाया," अर्थात् पुत्ररूप से पति जिसमें जन्म ग्रहण करता है वही जाया है। पत्नी पत्नी-दशा में ही अनेकरूपा होती है। वह शयनकाल में पत्नी है। भोजनादि कराने के समय माता, तो शुद्ध स्नेहवती होकर भगिनी भी होती है। वह परामर्शदात्री होकर अभिन्न हृदया सखी भी होती है। पति-पत्नी दोनों ही अभिन्न हृदय, एक प्राण, एक आत्मा और दो देह होते हैं। वे शिव शक्तिरूप, लक्ष्मी-नारायणरूप या उमा-महेश्वररूप होते हैं।

श्री रजनीशजी ने उड़ती-चलती कोई बात कभी सुन ली होगी कि 'कामनिगध के उपदेशकों ने काम को गाली देकर, काम की निन्दा कर दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। पति पत्नी को पिशाचों या राक्षसों और नरक में ले जातवाली मानता है। पत्नी पति को पिशाच या राक्षस या नरक का द्वार मानती है।' अब रजनीशजी काम की, सेक्स की स्तुति कर पति पत्नी को मित्र बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, यह उनका निरा प्रेम है।

हाँ, पति पत्नी विधि निषेध का आदर करते हुए वैध काम का सेवन करने में ही काम के ऊर्ध्वगमन में, काम की ऊर्जा के रूपान्तरण में सहयोगी हो सकते हैं। इस दृष्टि से पति-पत्नी एक दूसरे के कृतज्ञ होते हैं और तभी उनको मैत्री प्रेम बन सकती है। और पतों में तो प्रेम हो जाता है, अतएव विवाह होता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में तो विवाह हो गया, इसलिए प्रेम किया जाता है। भारतीय संस्कृति में आज भी पत्नी पति से धृत्क शरीर को

लेकर सित्ता पर चढ़कर जल जाती है। प्रज्वलित दीपक पर पतंगें मरते हैं, वैसे बुझे पति के जीवनपर जलनेवाली भारतीय नारी ही है। तो क्या यह पति पत्नी की शत्रुता का आदर्श है?

श्री रजनीश का यह कहना भी गलत है कि "वे सेक्स को रूपांतरित करना चाहते हैं, इसलिए वे काम के दुश्मन हैं।" क्योंकि कोयले से होरा बनानेवाला कायले का दुश्मन नहीं होता। यह कहना तो ठीक ही है कि जन्मकाल से लेकर शरीर के शक्तिशाली होने तक ऊर्जा इकट्ठी होती है। फिर ऊर्जा के वेग के प्रभाव से बन्द द्वार खुल पड़ता है। गन्ध जिस मार्ग से बाहर गयी उन्हीं रास्त से वह बहती है। वह रोब-रोब रास्ता नहीं खोजती। अब जीवन को सेक्स से मुक्त करने के लिए सेक्स का रास्ता खुलने के पहले ध्यान का रास्ता खुलना आवश्यक है।"

लेकिन इसके सम्बन्ध में उन्हें मालूम नहीं कि गर्भावधान संस्कार से लेकर ही माता-पिता और गुरुजन शिशु का संस्कार करते हैं। संस्कार का अर्थ ही है मल का अपनयन और अतिशयता का आधान करना। जब बालक ध्यान करने लायक नहीं रहता, जब से वह पिता से माता के गर्भ में आता है तभी से उत्पत्त्यमान शिशु का संस्कार किया जाता है। माता-पिता के सङ्कल्पों, विचारों एवं ध्यान-धारणा का संस्कार बालकों पर पड़ता है। गर्भिणी के ध्यान का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पता है। अमेरिका की किस्ती गौरी नेम को गौरी साहब से काला हब्शी उत्पन्न हुआ था। उसका मूल कारण यही निश्चित किया गया कि उसने गर्भावधान काल में और गर्भिणी दश में अपन कपड़े में टंगे काले हब्शी का चिन्तन किया था। प्रह्लाद की माँ ने गर्भावस्था में नारद जी से भगवान् की कथा और महिमा सुनी थी, इसीलिए उसके पुत्र प्रह्लाद परमभक्त हुआ।

जातककर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन वेदाध्ययन यदि संस्कारों द्वारा बालक की तनु या देह को ब्राह्मी तनु बनाने का ही उपाय किया जाना है।

यथावर्तमान यंत्ररूप ब्रह्मीयं क्रियते तनुः ।

सन्ध्या में ध्यान की ही प्रधानता है। गायत्रीमंत्र में ध्यान पर ही बल दिया गया है और यह योजना पूर्णरूप से सफल होती रही है। जब ये विधिनिबन्धात्मक शास्त्र की उपेक्षा होने लगीं तभी ये विफलता माधन आने लगीं। सन्ध्या भी केवल कुछ क्रियामात्र रह गयी। गायत्री केवल जप मात्र मात्र की सीज रह गयी।

आज धीरे-धीरे सभी संस्कार लुप्तप्राय हो गये हैं। अब ध्यान भी कैसे होगा? ध्यान की भी कुछ योग्यता, भूमिका होती है। पूर्ण ध्यान की योग्यता हो जाने पर तो विवाह न कर ब्रह्मचर्य से ही संन्यास चल पड़ता था। उन्हें काम की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन जिनमें वैसी योग्यता नहीं होती थी, उनके लिए वैध कामसंवन की व्यवस्था की जाती थी। साथ ही सन्ध्या, गायत्री आदि द्वारा ध्यान का अभ्यास कराया जाता था। जिस देवता के लिए हविर्दान किया जाय, उसका ध्यान करना अनिवार्य कहा गया है—**‘वस्यै देवतायै हविर्गृहीतं स्यात्तं ध्यायन्मनसा बधद् करिष्यन् ।’** फिर भी किसी भी विधान में पथ्यसेवन, कुपथ्य-परिवर्जन आवश्यक है ही अतः कामाचार ध्यान में बाधक है। उसमें बचना आवश्यक है। कुपथ्य से बचने के लिए कुपथ्य का दुष्परिणाम बताना लाभदायक हो है। जो विधि-निषेध से भागेगे, वे ध्यान में कभी सफल नहीं होंगे।

विधायक द्वारा बनाना ही विधि को प्रश्रय देना है। उसी से अवैध मार्ग का त्याग अनिवार्य हो जायगा। ध्यान का प्रेम सिखाना ठीक ही है। कामविरोधी बातों से धनड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। कुपथ्य से आग्रह करना आवश्यक ही है। मोटर चलानेवाले को खतरों से सावधान करना गुण ही है, दोष नहीं। निषेध करने से, उमकी चेतना काम के प्रति सचेत हो जाने मात्र से कोई खतरा नहीं होता। फिर यहाँ तो सदैव अवैध काम से ही सावधान किया जाता है। वैध काम का मार्ग तो प्रशस्त है ही। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन का प्रेम सिखाना ही मुख्य है, पर अध्ययन में बाधकों से केवल सावधान मात्र किया जाता है। उसका ध्यान नहीं कराया जाता।

कहा जाता है कि "कामविरोधी वातावरण से काम-द्वार पर चोट पहुँचने लगती है, अपरिपक्व यौन को दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, क्योंकि अभी उनकी ऊर्जा सुरक्षित है। अभी कहीं भी नये द्वार पर धक्के दिये जा सकते हैं, नया द्वार खोला जा सकता है। नये पौधे को शाखाएँ कहीं भी झुक जाती हैं, कभी भी झुकायी जा सकती हैं। बूढ़ा वृक्ष हान पर वैसा सम्भव नहीं।"

किन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि औषध का सेवन करनेवाला व्यक्ति कुपण्य के चिन्तन में तल्लीन हो जाय या शास्त्र में योग-ध्यान का उपदेश है। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि का भी उपदेश है।

यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का और नियम में शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिधान का वर्णन है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह सभी अनृत, स्तेय, काम पराग्रह के विरोध की ही चीजें हैं। फिर भी इतने मात्र से कोई योग का साधक हिंसा, अनृत, स्तेय आदि में नहीं उलझता और न उसमें प्रवृत्त हो जाता है। अतएव ध्यानोपदेश या ध्यानाभ्यास से अपरिपक्व यौन की दुर्घटना की कोई कल्पना नहीं की जा सकती।

साथ ही ऐसा कोई नियम भी नहीं कि ऊर्जा के एक या दो ही मार्ग होते हैं। यह सर्वसम्मत है कि शरीर की अष्टम धातु शुक्र को शक्ति से काम या सेक्स सम्पन्न होता है। उसी धातु से ओज, तेज तथा उच्च विचारशक्ति निष्पन्न होती है। अतएव यह नियम नहीं कि सेक्स होगा तो ध्यान का विचार नहीं होगा या ध्यान होगा तो सेक्स नहीं। उल्लंघन के कारण ही शक्ति, पराशर, व्यास आदि ज्ञान ध्यान-निष्ठ होते हुए भी निर्वचनित काम सेवन से दिव्य सन्तान का भी उत्पादन कर सकें।

यह ठीक है कि 'बालकों के निर्मल कामन शक्ति अतः कर्म में ही ज्ञान ध्यान की निष्ठा अधिक सम्भव होता है, युवा के लिए कठिनाई पड़ती है।' फिर भी भारतीय संस्कृति में वनूधोश्रम के लिए सामान्यतया

पुनरावस्था हो नियत है। तब संसार का अनुभव पूरा हो चुका होता है। चित्त वैराग्य भी स्वाभाविक होता है। इसीलिए अन्तकाल में भी ब्रह्मनिष्ठा से ही प्राणों का बड़ा पार हो जाता है।

“**निश्चिन्तास्वाध्यायकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ।**” (गीता)

कहा जाता है कि साठ बत्त्वे की ध्यान की दीक्षा काम के रूपान्तरण का पहला चरण है। शान्त हृदय की दीक्षा, निर्विकार मौन होने की दीक्षा। बत्त्व भीम भी शान्त होते हैं, यदि उन्हें कोई शिक्षा दी जाय और उन्हें मौन शान्त मोन के लिए घड़ीभर की शिक्षा दी जाय तो १५वें वर्ष तक काम जाता। तब तक उनके एक द्वार खुल चुका होगा। शक्ति इकट्ठी होगी और जो द्वार खुल है उसी द्वार से उसका बहना शुरू हो जायगा। उन्हें शान्ति का आनन्द का कालहंजता का निरहंकारता का अनुभव सेक्स के अनुभव से बहुत पहले उपलब्ध हो जायगा। वही अनुभव उनकी ऊर्जा को गलत काम से रोकना और ठीक मार्ग पर से जायेगा।”

वस्तुतः वह कथन अविचारित रमणीय ही है। सामान्यतया ध्यान या मौन से वैराग्य शान्तता और निर्विकारता का उदय नहीं होता। प्रथम धारणा होता है पश्चात् प्रत्यक्षकानानतरूप ध्यान बनता है। पश्चात् ध्येयमात्र-निर्मास रूप भविकल्प समाधि बनती है। क्रमशः निर्विकल्प या असंप्रज्ञात समाधि में ही चित्त निर्विकार बन जाता है। फिर भी चित्त की एकाग्रतामात्र से तत्त्वसाक्षात्कार के बिना निरहंकारता नहीं बन सकती। तत्त्वसाक्षात्कार के लिए वेदान्त का श्रवणादि अर्थासन होना है। ऐसी स्थिति में भी व्यवहारकाल में ज्ञानी पश्चादिनुत्पन्न ही प्रमातृ-प्रमाण-व्यवहार करता है। तत्त्वज्ञान या समाधि कोई रोग नहीं है। वह तो वस्तु-तत्त्व का प्रकाशक मात्र है। अतएव ज्ञानियों को भी सन्तान उत्पन्न हानो है। अतः वहाँ भी विधि-निषेधानुसारी संस्कार ही ज्ञानी का यथार्थ चक्षुः से रोक सकता है। ऊर्जा को गलत मार्ग से रोकनेवाला समाधि या तत्त्वज्ञान या निरहंकारता, सम्प्रशून्यता का अनुभव नहीं करता, क्योंकि विधि-निषेध के संस्कार ही दुर्मार्ग-निवारक, सदाचार

प्रवर्तक होने हैं। जो निषेध से चमके, वे कभी भी गलत मार्ग से रोके नहीं जा सकते। गलत मार्ग से रोकना जब अन्त में आवश्यक है ही, तब तो विधि-निषेध के महत्त्व को समझ ही पड़ेगा। यदि किसी प्रकार का भी काम बुरा नहीं, गन्दा नहीं, पाप नहीं तब फिर गलत मार्ग भी क्या होगा और उससे ध्यान का ऊर्जा भी क्यों रुकेगी? यदि कोई गलत मार्ग है तो उसे पाप, नरक या गन्दा कहना ही पड़ेगा।

यह कहना निःसार है कि “बच्चे बोड़े ही दिनों में समझ जायेंगे कि माँ-बाप जिम्मे से हमें रोकते हैं, वे स्वयं उसी में लीन हैं और यह पता लगते ही उनकी श्रद्धा समाप्त हो जायेगी। अतएव वर्तमान शिक्षा माँ-बाप के प्रति श्रद्धा समाप्त का कारण नहीं है।” किन्तु उनके अपने ही हाथों उनके प्रति श्रद्धा का विलोप होता है। माँ-बाप पर श्रद्धा न होने से परमात्मा में भी श्रद्धा नहीं होगी, क्योंकि माँ-बाप में ही बच्चे को पहले परमात्मा का दर्शन होता है, फिर ऐसे नास्तिकों को परमेश्वर के मार्ग पर लाना असम्भव हो हो जाता है, क्योंकि पहला परमात्मा ही खोखेबाज निकलता है। फिर विधि-निषेध संस्कारवादी माँ-बाप कभी भी अवैध काम में लिप्त नहीं होते। अवैध काम-लेप का न निषेध ही करते हैं।

सच तो यह है कि अकाम लेप से ही वे अश्रद्धा के भाजन हो सकते हैं, वैध-काम लेप से अश्रद्धा का कोई धरन ही नहीं उठता। फलतः शत्रुवादी विधिनिषेध से दुश्मनी करानेवाला उपदेश एवं वैसी शिक्षा ही सम्पूर्ण अनर्था की जड़ है। विधि-निषेध के बिना गलत मार्ग या सही मार्ग का कोई मानदण्ड ही न रह जायेगा। जहाँ “काम ईश्वराय शक्ति है, परमेश्वर की सृजन-शक्ति है, स्त्री-पुरुष के बीच की खाई अज्ञान है, पूर्णता है, सबको वे रोक-टाक मिलने में कोई बाधा नहीं होगी। सबको जान रहने में, सबको सबके अंग की जानकारी में कोई बाधा नहीं होगी। सबक घट गिर चुकेंगे। काम का निषेध कहीं भी न होगा।” तब फिर किसी पुरुष का किसी स्त्री के प्रति या किसी स्त्री का किसी पुरुष के प्रति आकर्षण में क्या बाधा

होगी? यदि बाधा न होगी तो कबहुँ काम या सेक्स की प्रवृत्ति में क्या बाधा होगी? फिर जब काम निन्द्य है ही नहीं, तो फिर उसमें छिपाने की कोई बात हो नहीं। तब तो खुले आम सभ्यताओं में बाजारों में, मार्गों में, धी, बहन और पुत्री में कामप्रवृत्ति होगी, इनका अर्थ होगा, शुद्ध पशुता, और कुछ नहीं।

“किसी स्त्री की किसी पुरुष में या किसी पुरुष की किसी स्त्री में प्रवृत्ति निन्द्य नहीं, दोष नहीं और उसके छिपाने की बात मूर्खता होगी” तब तो पिन्ध-पुत्री, भाई-बहन में सेक्स के खुले सम्बन्धों में बाधा डालनेवाली कोई शक्ति नहीं रहेगी। फिर ध्यान और निर्विकारता भी क्या करगी? ज्यादा-अ-ज्यादा इतना ही कहा जा सकेगा कि पशु के समान ये कामुक नहीं होंगे। किन्तु यदि खान, गर्दभ, कबूतर आदि के समान मनुष्यों के व्यवहार होने लग जायें तो कामुक होने, न होने का जीवन पर कोई असर भी नहीं रहेगा।

कहा जाता है कि “सारी दुनिया के लड़के कह रहे हैं कि परमात्मा नहीं है, आत्मा-मोक्ष नहीं है, सब बकवास है। यह नहीं कि उन्होंने पता लगा लिया कि परमात्मा नहीं, केवल माँ-बाप के धोखेवाजी का पता लग लिया। यह सारा धोखा सेक्स के आस-पास केन्द्रित है। अतः बच्चों को सेक्स पाप है, यह बताने की जरूरत नहीं, किन्तु ईमानदारी से यह सिखाने की जरूरत है कि सेक्स जिन्दगी का एक हिस्सा है। तुम सेक्स से पैदा हुए हो, तब ये जीवन को जान सकोगे और आदर से भर सकेगे कि माँ बाप ईमानदार है। यही आस्तिक ब्रह्मान का सम्बन्ध है।” किन्तु यह सब केवल अविचक तथा प्रमाद का दुष्प्रमाण है और है तत्सुस्थिति के विपरीत क्योंकि पशु अपने बालक, बालिकाओं से काम को गन्दा नहीं कहते, प्रत्युत आचरण द्वारा काम की शिक्षण ही देते हैं। फिर भी कोई पशु ईश्वरवादी, आस्तिक या परमात्म-साक्षात्कारवान् नहीं देखा जाता।

* व्यवहारगत आज के लड़कों में पूछे तो बात सर्वथा उन्नी हो निकलनी। आज कोई भी माता पिता अपने बालक, बालिकाओं को आम निन्दा या काम-निरोध का पाठ नहीं पढ़ाने। प्रत्युत उन्हें सिखाते जाते हैं

तो वहाँ वे सब कुछ देखते ही हैं। फिर भी बच्चे माता-पिता को छोखेबाख नहीं समझते। हाँ, आधुनिक शिक्षण होने के कारण मूर्ख भले ही समझते हों। उनकी नास्तिकता का मूल शास्त्रीय अशिक्षा, आधुनिक शिक्षा एवं आधुनिक वातावरण ही है।

'सेक्स की शिक्षा आस्तिकता का मूल है', यह कहना सर्वथा निर्मूल एवं निष्प्रमाण है। आज की दुनिया आपको शिक्षा से अपाचित नहीं। सेक्स को काम को सब जानते हैं। उसकी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। वैध काम की शिक्षा तो माता-पिता और शास्त्र सभी देने ही है। शिक्षा हो नहीं, उसकी व्यवस्था भी माँ बाप ही करते हैं। बालक बालिकाओं के योग्य होते ही माता पिता विवाह की व्यवस्था करते हैं और विवाह से पति-पत्नी के उत्तरदायित्वों कर्तव्यों के शिक्षण की व्यवस्था हो जाती है।

कहा जाता है कि "प्रत्येक बच्चे को एक घण्टे मौन का अभ्यास करना चाहिये। घर के सभी लोग बच्चों को लेकर मोन रहे ता बौद्ध वर्ष में एक-एक घण्टे का मौन उस दरवाजे का तोंड देगा। तोंड धक्क मारेगा और उसमें ध्यान का दरवाजा खुल जायेगा जिसमें अहंकार शून्यता और समय शून्यता का अनुभव होता है, यह प्रत्येक सेक्स के अनुभव से पहले मिल जानी चाहिए। इसमें मेक्स के प्रति अवश्य दौड़ बन्द हो जायगी। ऊर्जा नये मार्ग से बहने लगेगी। यही ध्यान है ब्रह्मचर्य साधना में सेक्स को ऊपर उठाने की साधना में पहला चरण। दूसरा चरण है प्रेम। बचपन से ही बच्चों को प्रेम की शिक्षा दी जानी चाहिए। अधिकाधिक प्रेम होने से सेक्स को ऊर्जा प्रेम में रूपान्तरित होकर बँटने लगेगी। जो जितने प्रेम विहीन होते हैं वे उतने ही कामुक होते हैं। उतने ही वे भ्रष्टाचार होते हैं। जितनी जीवन में प्रेम का कम होता है उतना ही भ्रष्टाचार होगा। उतना ही उनमें विद्वेष होगा। प्रेम की कमी होगी उतना ही ईर्ष्या अधिक होगी। उतनी ही प्रतिस्पर्धा होगी, प्रेम की कमी होने से ही ईर्ष्या अधिक होगी। उतनी ही चिन्ता होगी, दुःख होगा। जितना प्रेम होगा उतना ही उसका विकास को एक ही मार्ग से भ्रष्ट लाने की पूर्णता होगी उतना ही उसका विकास को एक ही मार्ग

एक जाना है और वह है सेक्स। प्रेम शक्तियों का विकास बनता है प्रेम सृजनत्वक है और एक तृप्ति साधक है। वह तृप्ति सेक्स को तृप्ति से बहुत ज्यादा गहरी और कीमती होती है। दुन में तृप्ति होती है, छीनने में नहीं। तृप्ति का उस आनन्द का रस है। सेक्स से जो तृप्ति क्षणभर के लिए होती है वह प्रेम से २४ घण्टे रहती है। व्यक्तित्व का अधिक विकास प्रेम के मार्ग पर होना चाहिए। प्रेम करे, प्रेम दें और प्रेम में जियें।"

ये बातें अंशतः ठीक हो सकती हैं, किन्तु मौन भी एक नियम है एक संयम है और एक निषेध भी। वाणी पर रुकावट, बोलने पर रुकावट ही 'मौन' है। हमारे शास्त्र भी तो यही कहते हैं :

"वाचां ब्रह्म मनो वक्त्रं ब्रह्म सर्वेन्द्रियाणि च ।" (भागवत)

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं 'वाणी का संयम करो, मन का संयम करो सब इन्द्रियों का संयम करो।' जो निषेध से तथा नियन्त्रण से परहेज करेगा क्या वह वाचं यम होने का प्रयत्न करेगा? वास्तव में बिना मन एवं इन्द्रियों का संयम किये जैसे ब्रह्मचर्य या संन्यास का आचरण यथा-कथञ्चित् हो रहा है वही स्थिति मौन की भी होगी। ऐसे मौनों से कभी भी निर्विचारता या आह्वारशून्यता नहीं बन सकती। अन्त में वही राजमार्ग अपनाया पड़ेगा यौनिक काम-कर्मज्ञान से पार्श्विक काम-कर्मज्ञान का अतिक्रमण करना और ब्रह्मविद्या से अमृतत्व-लाभ का मार्ग ही अद्वितीय मार्ग है। "नान्यः पन्था विद्यतेऽचनाथ ।" इसे काम या सेक्स का रूपान्तरण कहना निराधार ही है।

इसी तरह प्रेम भी सेक्स का काम का रूपान्तरण नहीं। वह न कोई नई विद्या है और न नई शिक्षा। संसारार्थिमुख मन-बन्धन का हेतु है तो भगवन्-अभिमुख मन-मोक्ष का हेतु है। बाल्यावस्था से ही केवल मन ही नहीं, वाणी और इन्द्रिया को भी परमार्थार्थिमुखता इन सबका रूपान्तरण है। उस दशा में शुकदातु का कामसंवन में अवलम्ब न होकर ओज, तेज तथा ज्ञान-विज्ञान में उसका रूपान्तरण स्वाभाविक है। परमात्म-सम्बन्ध का प्रेम ही

द्वितीय प्रकरण

सबसे होता ही है। जैसे कोई वस्तु सनाशून्य नहीं, जैसे ही कोई वस्तु प्रेम-शून्य भी नहीं है।

पीछे कहा ही जा चुका है कि प्रेम आत्मा का स्वरूप है। उसी का निकृतरूप लौकिक प्रेम है। सौन्दर्य से प्रेम अपने आप होता है। प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। जो किया जाता है वह कृत्रिम है, वैध है, साध्य है, सापेक्ष है और है सातिशय। आत्मा या ईश्वर में प्रेम ही ध्याभाविक, नित्य और निरतिशय है। पाषाणादि जड़ भी भगवान् के महाविगद स्वरूप के एक अंग है। उनसे प्रेम भगवान् से ही प्रेम है। फिर भी व्यवहार में अभ्यासवशात् सौन्दर्य-भावना, हितभावना बढ़ती है। उसी के आधार पर प्रेम भी घटता-बढ़ता है। इसी दृष्टि से पितृ प्रेम एवं कर्तव्य-प्रेम की बातें चलती हैं।

निर्हेतुक-प्रेम सुसूक्ष्म हेतु की भी अपेक्षा नहीं रखता। कहा ही है :

"आविर्भावदिने न चेन गणितो हेतुस्तनीयानपि।

क्षीप्रेतानि न चापराधविधिना नत्था न यो धर्धते।

पीयूषप्रतिवादिनश्चिजगतीदुःखदुःखः साम्प्रतं।

प्रेम्यास्तस्य गुरोः किमद्य करवै बाह्निष्ठता-लाघवम् ॥"

प्रेम आविर्भूत होने के लिए सुसूक्ष्म हेतु की कभी अपेक्षा नहीं करता। न तो वह किसी अपराध से क्षीण होता है और न नमस्कार आदि से वृद्धि को ही प्राप्त होता है। जो पीयूष का प्रतिवादी है, त्रिजगत् के दुःख का दोही है, उस गुरुतर प्रेम को बाणी पर लाना उसको लघुता ही प्रकट करना है।

यह प्रेम सोपाधिक है। आश्रय-विषय से सापेक्ष है। प्रेम का कोई आश्रय होता है तो काई उसका विषय। उसी में अपराध से क्षीणता और श्रुति से वृद्धि की संभावना हो सकती थी, जिसका कि पूर्ण निषेध किया गया है। किन्तु आत्म प्रेम सर्वथा निरुपाधिक है जहाँ आत्मा ही प्रेमाश्रय और प्रेम विषय हो, वहीं प्रेम का पूर्ण विकास होना है। जैसे राधा कृष्ण, सीता-

राम कामेश्वरी कामेश्वर । यही एक ज्योति दो रूपों में प्रकट है । "एकं ज्योतिरभूद् द्वैधा..... जो सम्पूर्ण जगत् को आत्मा ही देखते हैं, उनके लिए जड़ चेतन का घेद सम्प्राप्त हो जाता है । उन्हीं का प्रेम सर्वव्यापी प्रेम है । वे सबके प्रिय और सबके हितकारी होते हैं

सबके प्रिय सबके हितकारी ।

सुख दुःख सरिस प्रशंसा गारी ।।

(रा० मा० १/१२८ २)

किन्तु लोक में इस आत्म प्रेम से भिन्न प्रेम हो जाता है । उसी में एकनिष्ठता का एक रूप है । अनन्यनिष्ठा भी प्रेम का एक विशेषता है । प्रिय अराविन्द मकरन्द का प्रेमी, रासिक कहा जा सकता है, पर अनन्य नहीं है । कमल या एक कल में ही अपरिगणित पद्मों का प्रेमी हो सकता है । लेकिन मान जल का । धातक तो जल में भी स्वामी बिन्दु का ही प्रेमी है । इमा दृष्ट में माता, पिता, पत्नी भगिनी दुष्टिता आदि के विभिन्न प्रकार के प्रेम हान है । किन्तु आत्म-प्रेम ईश्वर प्रेम पारमार्थिक प्रेम है । संसार से ऊपर उठ लगे के लिए उसी का सर्वोपरि महत्त्व है । फकीर की झोपड़ी में अपरिचित भिक्षु एवं गध के लिए समम्मान स्थान मिल जाता है लेकिन भ्रमण के महत्ता में मनुष्यों से भी गधों जैसा व्यवहार होता है । यही सर्वान्धभाव का महत्त्व है, सर्वत्र प्रेकात्म्य के अनुभव का माहात्म्य है ।

उत्तम शास्त्राध्याय तथा उत्तम मज्जनसंग से जगत् के समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम और दया का भाव जगाया जा सकता है । इसी दृष्टि से मनातनधर्म में कष्ट पतंग पशु पक्षी, काक श्वान, पिपीलिका, प्रेत-पिशाच, नाग सर्प की भी नृत्ति और पूजा का प्रबन्ध किया गया है । उसी के प्रभाव से जिवि ने कानन के गन्धर्व अपने शरीर के मांस वर दान किया और अन्त में अपने अर्पका शरीर के लिए प्रदान कर दिया था । जोम्नवाहन ने नाग के गन्धर्व अग्न आप की गन्ध का भक्ष्य बना । अनेक बाधिसत्त्वों की कथाएँ इसी प्रेम दया तथा परहितकर्त्ता के प्रेरण की परिणाम हैं ।

अहन्ता ममतामूलक प्रेम लौकिक है। अहन्ता-ममताहीन प्रेम या विकसित अहन्ता ममता की आम्बुद समष्टि में ममता विराट की ममता है। उस निष्काम, निरपेक्ष, निःशुल्क प्रेम दया और त्याग का समर्पण से मुक्त, शान्ति एवं तृप्ति, बड़ी ऊँची तृप्ति होती है। यह सब शास्त्राविश्वास एवं शास्त्रीय भाषनाओं का ही परिणाम है। इसमें काम और सेक्स का निराश सरल हो जाता है।

यह कहना असंगत नहीं कि "प्रेम और ध्यान मिलकर उस दरवाजे को खोल देता है जो परमात्मा का दरवाजा है। उससे जीवन में ब्रह्मचर्य फलित होता है। सेक्स ऊर्जा का अधोगम है। ब्रह्मचर्य ऊँची ऊँची ऊर्जा है। ध्यान और प्रेम दोनों ही माधनार्थ महत्वपूर्ण हैं। इससे प्राणी की योग्यता एवं जीवनस्तर बहुत ऊँचा हो जाता है, ब्रह्म साक्षात्कार सुगम हो जाता है।" फिर भी ठमस संयम और विधि निषेध का ध्यान, कुपय्य परिवर्जन और अनुपान सेवन अत्यावश्यक है। मोन, ध्यान और प्रेम को परस्पर शास्त्र एवं शास्त्रार्थ-परिनिष्ठियों की पैनी दृष्टि से ही प्रमाणित होनी चाहिए।

रामायण के पठन पाठन में संलग्न विश्वस्तव में शिव धनुष किसने तोड़ा। यह प्रश्न और उसके उत्तर भले ही आश्चर्यजनक प्रतीत होते हों परन्तु आज तो 'अग्रान् पृष्ठः कोविदारानाबधे' इस तरह प्रश्न कुछ और उत्तर कुछ और की कहानी सामान्य सी हो गयी है।

यह भी ठीक है कि "संसार पैदा कर लेना ही काम की सम्पूर्ण जानकारी नहीं। हजारों पीढ़ों का चलना लेना ही काम के कल पुत्रों की पूरी जानकारी नहीं। विज्ञानों को जलना या बुझा देना ही विज्ञान की जानकारी नहीं।" किन्तु यह कहना ठीक नहीं कि "काम के सम्बन्ध में अभी तक कोई विज्ञान विकसित ही नहीं हुआ।" कारण इतकस पुराण एवं तन्त्रों तथा कामशास्त्रों में काम पर पर्याप्त विचार है ही। यह दूसरी बात है कि आपके कार्य निजी काम-संबन्धी विचार उक्त शास्त्रों में न हों।

वैसे मोटर चला लेना भी एक विज्ञान है, पर मोटर निर्माण कर लेना

दूसरी विधा है। बिजली जला या बुझा लेना उसकी गटकरी चीक कर रना भी एक विधा है, जबकि विद्युत के आवर्माण का विधा भी एक स्वतन्त्र विधा है। विद्युत एवं मोटर निर्माण सम्बन्ध यन्त्रों का निर्माण करना उसमें भी है। विद्युत एवं मोटर निर्माण सम्बन्ध यन्त्रों का निर्माण होता है, उसके प्रभाव और सूक्ष्म विधा है। जिन तत्वों से यन्त्रों का निर्माण होता है, उनके प्रभाव को जानना उससे भी एक विधा है। इसमें प्रकार काम एवं संकर के हनुआ परिमाणों के सम्बन्ध में अनेक विद्यार्ण हो सकते हैं। यह बात साधारण पौकन पान आदि के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है।

किन्तु यह कहना और भी गलत है कि संकम का पूर्ण विज्ञान जब विकसित होगा, तो फिर कुरूप एवं अपम मनुष्य पैदा करने की जरूरत नहीं रह जायेगी।" क्योंकि वैसा पैदा करने की जरूरत न होने पर भी दुर्भाग्यवश ही जैसे मानव उत्पन्न होते हैं। संसार में यदि ईश्वर न हो, धर्माधर्म न हो और भौतिकवाद का ही पूर्ण साम्राज्य हो तब तो दूसरी बात है। अन्यथा जबतक मानवसमाज आध्यात्मिक एवं धार्मिक दृष्टि से भी पूर्ण मानवसमाज नहीं बन जाता, तब तक कुरूप और अपम मानव की उत्पत्ति रुक नहीं सकती।

वैसे इस पदार्थविज्ञान की खोज अभी बहुत बाकी है। काम की शक्ति काम की प्रक्रिया से ही एक सूक्ष्म शुक्राणु चेतनावान् होकर हस्तपाद, दिल-दिमाग और मस्तिष्क से सम्पन्न मानव बन जाता है। ऐसा क्यों होता है कैसे होता है, यह प्रकृति की, ईश्वर की विचित्रता है।

कहा जाता है कि "जो व्यक्ति सम्भोग की पूरी बात को जानने में समर्थ होता है, उसके लिए सम्भोग व्यर्थ हो जाता है।" लेकिन यह बात तो वैसी ही है जैसे कोई कहे कि जब मोटर निर्माण की पूरी जानकारी हो जाती है, तब मोटर निर्माण व्यर्थ हो जाता है। "सम्भोग के पूरे ज्ञान से ब्रह्मचर्य की प्राप्ति हो जाती है।" यह बात भी वैसी ही है, जैसे यह कहना कि अन्धकार के ज्ञान से पूरे प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है।

कहा जाता है कि "जो ब्रह्म को उपलब्ध हो गया है वह अतिचेतन हो

ही विगत जन्मों का स्मरण कर इस सम्बन्ध में कुछ कह सकता है। पूर्ण ब्रह्मचर्य को उपलब्ध व्यक्ति ही काम और सम्भोग के सम्बन्ध में पूर्ण मन्त्र कह सकते हैं।" किन्तु ये बात सर्वथा निःसार हैं। ब्रह्मविद् प्रपञ्चातन्त्र निष्पन्न ब्रह्म को जानता है। उसका जन्मान्तर-स्मरण से कोई भी सम्बन्ध नहीं। योगशास्त्र ने तो अन्यकथन्ताज्ञान अपागग्रह की स्थिरता का फल माना है। आज भी कई 'जाति' स्मर मिलते हैं, पर वे ब्रह्मवित् नहीं हों। अनन्त ब्रह्मवित् होते हैं, पर वे जातिस्मर नहीं होते। जातिस्मरता से भी किसी से इस संबंधविशेष ज्ञान की आशा नहीं करनी चाहिये। जिस एक जन्म के अनुभव से काम के सम्बन्ध में जानकारी नहीं मिली, उस अनन्त जन्म के अनुभवों से भी यह सम्भव नहीं है।

ब्रह्मचर्य प्राप्त व्यक्ति का पूर्ण लक्षण यह है कि उसे स्वस्थ भावधान, जागरणदशा में भी अष्टविध मैयुनों और उसके साधनों का स्मरण न हो, काम एवं कामित पदार्थों तथा उसकी विधि प्रक्रियाओं का अनुभव और स्मरण ब्रह्मचर्य के विरुद्ध ही है। ब्रह्मचर्य की तथाकथित परिभाषा अध्यात्मिक तथा असङ्गत ही है।

कहा जाता है कि "गहगाई से खोज करनेवालों को यह सूत्र उपलब्ध हुआ है कि अगर सम्भोग एक मिनट तक रुकना तो आठवीं दूसरे दिन फिर सम्भोग के लिए लालायित होगा। अगर तीन मिनट तक रुक सके तो एक सप्ताह तक उसे शायद काम की इच्छा न होगी। अगर सात मिनट तक रुक सके तो तीन महीने के लिए इस तरह मुक्त हो जायगा कि उसका कल्पना में भी काम का विचार प्रविष्ट न हो पायगा। अगर तीन घण्टे तक रुक सके तो जीवन भर के लिए मुक्त हो जायगा, जीवन में उसकी कल्पना भी नहीं उठेगी। परन्तु सामान्यतः क्षणभर का अनुभव है मनुष्य का। तीन घण्टे की कल्पना भी मुश्किल है। अगर तीन घण्टे सम्भोग की स्थिति में उस सप्ताह की दिशा में व्यक्त रुक जाय तो एक सम्भोग पूरे जीवन के लिए सेक्स से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है। वह इतना तृप्ति पहुँचा देता है, इतना

अनुभव इतना बाध भाई जाता है कि जीवनभर के लिए पर्याप्त हो जाता है। एक ही सम्भोग के बाद ज्ञानिक ब्रह्मचर्य को उपलब्ध कर सकता है।

यह है श्री रजनीश की कामसम्बन्धी खोज और गहराइयों में गये ज्ञान के अनुभव का मग्न। तन्मूर्त विचार करने पर यह मूत्र सर्वथा मिथ्य है क्योंकि किशोरे ही इसके लिए रहस्यज्ञ भी हैं जो युक्ति से एक-एक स्त्री को आठ आठ बार तृप्त कर देते अथवा एमी अनेक स्त्रियों को तृप्त कर देते हैं। ऐसी स्त्रियाँ तो मरस्वी नहीं लाय्या हैं जो पाँच पाँच, सात-सात पुरुषों को तृप्त करने के बाद तृप्त होती हैं। किन्तु इतने मात्र से उनकी तृप्ति में काह निराशता नहीं होती। बाह्य माधनो उपकरणों द्वारा तो घण्टों सम्भोग निराध होने में कोई बाधा नहीं होती, फिर भी कोई समाधि का अनुभव नहीं होता।

आप कहते हैं कि "सम्भोग क्षणों में श्वास जितनी तेज होगी, सम्भोग उतना ही छोटा होगा। जितनी शान्त और शिथिल होगी, सम्भोग का काल उतना ही लम्बा हो जायगा। अगर श्वास को बिल्कुल शिथिल रखने का अभ्यास किया जाय, तो सम्भोग क्षणों को कितना ही लम्बा बनाया जा सकता है। उतना ही सम्भोग समाधि का द्वार बन सकता है। उसमें निरहकारता और समयशून्यता का अनुभव शुरू हो जायगा। श्वास शिथिल होते ही सम्भोग की गहराई अर्थ और नय उद्घाटन शुरू हो जायगे। दूसरी बात सम्भोग के क्षण में ध्यान दोनों आँखों के बीच होनी चाहिये जहाँ योग आजाचक्र को बनाता है। वहाँ अगर ध्यान हो तो सम्भोग की सीमा और समय बीच घण्टा तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसा एक सम्भोग भी सदा के लिए ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित कर दे सकता है—न केवल एक जन्म के लिए, किन्तु अगले जन्म के लिए भी। ब्रह्मचर्य का अन्य कोई रास्ता है ही नहीं।"

किन्तु यह कथन भी अर्ध-सत्य ही है। यह अंश सत्य है कि श्वास शैथिल्य और आजाचक्र में ध्यान से सम्भोग-समय में वृद्धि होती है। तन्मूर्त उत्तेजना-विशेष से ही श्वास वेग और सम्भोगों में तन्मयता बढ़ती है।

तन्मयता से ही शोघ्रता बढ़ती है। किसी अप्रसंग अल्पवस्तु का किसी भी चक्र में ध्यान या अन्यमनस्कता मात्र से ही उत्पन्न प्रशिक्षण होना, कामविलम्ब होना सरल होता है। लेकिन इनसे ही सदा के लिए तृप्ति या ब्रह्मानुभव हो, यह सम्भव नहीं और इसके बिना भी इस जन्म में या जन्मान्तर में जिसने स्वधर्मानुष्ठान से बुद्धि का पवित्र का लिया है और जो शान्त-समाहित, श्रद्धावान् होकर वेदान्त (उपनिषद्) का परम्परा से श्रवण, मनन, निदिध्यासन करता है, वह शब्द स्पर्श, रूप रस गन्धा तथा मिथुन-सम्बन्धजनित सुख-विशेषों के स्रष्टारूप या दृश्यातिरिक्त स्फुरण के रूप में देश और काल आदि वस्तु के परिच्छेद से शून्य अखण्ड ध्यान का अनुभव कर सकता है।

किसी भी समय शान्त निर्वृत्तिक चित्त पर अखण्ड-बोध का महावाक्यो द्वारा स्वात्मरूप से पहचाना जा सकता है। सर्वत्र भास्यमान अखण्ड ध्यान का ही स्फुरण होने पर स्त्री-पुरुष के ही क्यों, भस्मा के सभी भेद समाप्त हो जाते हैं।

आप की दृष्टि से भी सेक्स या काम अधोग और धूर् से भरी सीतल और बदबू से भरी कोठरी है और उसमें बाहर निकलना जरूरी है, तो अन्त में आप भी तो उसी कामनिन्दा के मार्ग पर ही आ गये। आश्विन कामुकता अश्लीलता की निन्दा तो आप भी करते ही हैं। यदि काम परमशक्तियुक्त शक्ति है तब तो जितनी अधिकाधिक उसको उपासना उसमें तन्मयता हो, उतना ही अच्छा। फिर उससे बाहर निकलने की बात, ब्रह्मचर्य की बात ही क्यों सावते हैं? विषय या काम से आखिरी भावना आपको भी अप्रसंग ही है। तभी तो अनेक जन्मों तक आपको स्मृति न करने का आप भी महत्त्व देते हैं।

सम्प्राप्य में पवित्र भावना परमात्मा के निकटतम होने की भावना वैध कामसेवन में अनूचित नहीं, वह लाभदायक ही है।

कहा जाता है कि स्त्री पुरुष के सम्पन्नन में पहली बार अहंकार दृष्टा है।" किन्तु यह सही नहीं, प्रेम, आत्म-समर्पण, अनुराग तथा

तन्मयता में भी अन्तर का अभिव्यक्त होता ही है। शास्त्रीय दृष्टि में कल्प
सृष्टि में ही अहंकाराहित्य होता है। अर्थात् पूर्ण प्रकाशता में अर्थात्
तुल्यरूप प्रमाण के विरुद्ध होने पर जब प्रमाण का आश्रय प्रमाण और प्रमाण
भी प्राप्त हो ही जाये वही निरहकारित का समय है। रूसी पुरुष मिलन में
तन्मयता होने पर भी कभी क्वि या निराधारस्था कभी उत्पन्न नहीं होती।

कहा जाता है कि माँ के पेट से बच्चा निकलता है, उसके प्राणों में
दिन रात उसके मन में एक ही बात लगी रहती है कि जैसे किसी वृद्ध को
जब से उन्मत्त कर केक दिया गया है उस पूरे मृत्यु में तड़कड़ाहट रहता है
कि अधान में वह कैसे जूड़ जाय क्योंकि जमीन में जूड़ने पर ही उसे प्राण
जीवन मिलना था। जमीन से उखड़ने पर उसको सारी जड़ें चिन्तायेगी कि
मुझे अधान में वापस भज दो। उसके सारे प्राण यही चाहते हैं।" ऐसे ही माँ
के पेट में निकला वह बच्चा नार जीवन और जगत् से टूट गया। उसमें भी
मृत्यु जान को कामना होती है उसी प्रकार का नाम है प्रेम की प्यास। हर
व्यक्ति प्रेम पाना चाहता है। प्रेम का मतलब यही है - "मैं टूट गया हूँ
अलग हो गया हूँ पुन जुड़ जाऊँ। इस जुड़ने का गहरा से गहरा अनुभव
होता है।"

नृत्य को मस्तिष्क के अनुभव में, रूसी पुरुष के मिलन में यह पहला
अनुभव है जुड़ने का। जो व्यक्ति इस जुड़ जाने के अनुभव को प्रेम की प्यास
जुड़ने की आकांक्षा के अर्थ का ग्राह्यता, वह व्यक्ति एक दूसरे के अनुभव
का भी शक्ति ही शक्ति का मकर। योगी भी जुड़ना है और सन्त भी।
संभाव में भी दो व्यक्ति जुड़ते हैं, दोनों एक ही जाते हैं।" लेकिन बिना
कर्म पर ये बातें भी तथ्यरूप और अविचारित समझी जाती हैं।

यह ठीक है कि दण्डकालीन संसार के कारण ही माता को पुत्र में प्रेम
होता है। उसी कारण पुत्र का भी माता में प्रेम होता है। यह भी ठीक ही
संकेत है कि उसी सम्बन्ध में एक पेट से पैदा होनेवाले भाई बहनों में भी प्रेम
होता है। यह भी सम्भव है कि उस प्राणी का शुद्ध रूप में पिता के शरीर में

निवास होने के कारण ही उस पिता से भी प्रेम होता है। किन्तु उस मिलने में और काम-भूलक सौ पुरुष के मिलन में महान् अन्तर है। माता-पुत्र के मिलन में एवं भाई-भ्राता के मिलन में काम की गन्ध भी नहीं है। भरत और राम मिल, भाई-भाई मिले, प्रेम से मिल—धन, बुद्धि, चित, अहंकर को भुलाकर मिल फिर भी उस मिलन में काम नहीं था। मित्र-मित्र भी मिलते हैं, लाकांतर आनंद होता है पर उसमें काम की गन्ध नहीं रहती। स्त्री-पुरुष का मिलन निःशेषण दग का होता है। वह उत्तेजक होता है। उसमें तेज-क्षरण होता है। अन्य भूमिजनों में वैसी उत्तेजना भी नहीं, क्षरण भी नहीं होता। वे लोग सर्वथा मनाविज्ञान में अपरिचित हैं, जो हर एक सम्मिलन या हर एक प्रेम में काम की गन्ध पात है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रेम अहं का धर्म नहीं, आत्मा का धर्म है। प्रेम आत्मा में ही मुख्यरूप से होता है। आत्मा के लिए ही अन्य में प्रेम होता है। अन्य में जितनी सुख साधना है, उतना ही प्रेम होता है। प्रेम की अभिव्यजना में पद अस्मद् होता है। सम्बन्ध से संसर्ग से प्रेम व्यक्त होता है। आत्मा के सम्बन्ध होने के कारण शरीर में प्रेम होता है। शरीर से अस्माधारण सम्बन्ध के कारण ही पति में प्रेम होता है। उससे भी अधिक सम्बन्ध गर्भस्थ शिशु में होता है। इसलिये उसमें भी प्रेम अधिक होता है। प्रेम जहाँ भी व्यक्त होता है, वहाँ अष्ट की अभिव्यक्ति होती है।

प्रमाता के शरीर में अन्तःकरणगत तैजस इन्द्र चक्षुरादि द्वारा प्रेम मुख्य साधन अर्थात् पदार्थों का प्राप्त कर तदाकाराकारित हो जाता है। अष्टाष्ट रागास्वाद पदार्थों को ग्रहण करता हुआ वह तैजस अन्तःकरण एग के उद्भूत सद्रोपण हो जाता है। तैजस चयजनक सर्वादि पदार्थों के ग्रहण से चय का उद्भूत होता है। रागादिक सद्रोपण अन्तःकरण में उस पदार्थ का आकार स्थित हो जाता है। इसीलिये अन्तःकरण स्थित तदाकारता को ही 'स्वाधिभाव' कहते हैं। वह स्वाधिभाव उत्पन्न और सञ्चारी भावों से परिपुष्ट होता है। साथ ही जल पदार्थों में बहती हुई उपरिष्ठा के इकट्ठा होने पर दोन से उपरिष्ठ

भटाकाश एवं मलकाश को एकता होती है वैसे ही प्रेमा काश और प्रेम
आदि दोनों उपाधियों के एकत्रित होना से दोनों उपाधियों अर्थात् प्रेमात् चैतन्य
(पुरुष) और प्रेम चैतन्य (स्त्री) दोनों की एकता हो जाती है। इस प्रेमा
विषयावच्छिन्न चैतन्य में अप्यस्त स्त्री विषयावच्छिन्न चैतन्याभेद इत्यत्र
चैतन्य में भी अप्यस्त होती है। इसीलिए प्रेमात् चैतन्य में आत्म चैतन्य
के अत्यन्त अभेद का अनुभव करता है और स्वरूप उपाधि का भी अपने से
तादात्म्य का अनुभव करता है। तब उसी स्थाय्यावच्छिन्न चैतन्य की अभिव्यक्ति
को 'रमाधिव्यक्ति' कहा जाता है।

ईश्वर, गुरु आदि सम्बन्धी स्थाय्यावच्छिन्न चैतन्य को शक्ति कहते हैं।
जान्तादिसम्बन्धी स्थाय्यावच्छिन्न चैतन्य को भूज्ञा कहते हैं। प्रेम या रस के
अभिव्यक्ति में अत्यन्त तादात्म्य, अभेद व्यक्त होता है। भेद या व्यवधान का
अपनादन ही जाता है। इसीलिए दो प्रेमियों का प्रेम एक-दूसरे को समीप
लाता है, भेद व्यवधान दूर करता है। इसीलिए माता प्रेम के उदक में पुत्र को
देखना चाहती है, उससे मिलना चाहती है। अपने हृदय में चिपकाना चाहती
है। पति-पत्नी कामो-कामिनी दोनों का प्रेम दोनों का मिलना है, सर्वथा
व्यवधानरहित करता है। कंचुकी और भूषण के व्यवधान को मिटाकर
गमाश्चक व्यवधान को भी मिटाकर ऐक्य स्थापना का प्रयत्न होता है।

“आदर्शनि दर्शनमात्रकाया दृष्ट्वा परिष्वङ्गरसैकलोलाः।

आलिङ्गितायां पुनराधिताभ्यामाशास्महे विग्रहयोरभेदम्॥”

श्रीकृष्ण की पटार्चनयां तो कृष्ण से मिलने के लिए व्यवधान-
अपनयन के लिए आसन से और आशय (अन्न करण) से भी उत्थित होकर
मिली, पञ्चकोश कंचुकी का व्यवधान हटाकर अत्यन्त अचेष्टाव से तादात्म्य-
भाव से मिली। “उचस्पृशारात् सहसासनाशयात्॥” इसी तरह भेद से
निकलनेवाला जहाँ से निकलता है, उसमें वात्सल्यभाव से मिलना चाहता है।
ठम सम्बन्ध का सेक्स से, काम से कतई सम्बन्ध नहीं। मिले ही गर्म भी पति
का ही रूपान्तर हो, तब भी वह रूपान्तर होने से ही उसमें काम मिलता है
आ जाती है।

भोक्ता भी भोग्य में स्वात्म लक्ष्यसाधन करना चाहता है। जैसे सूर्य रश्मियाँ से भोग्य रूप का स्वात्ममान् करना है वैसे ही भोक्ता भोग्य को स्वात्ममान् करना चाहता है। जीवात्म परमात्मा में भी मिलकर, जुड़कर अभिन्न होने का प्रयास करता है। क्योंकि अनन्त में मिलकर उपाधि भङ्ग कर अनन्त हो जाता है। दो सोपित व्याक्तियों का पूर्ण सम्मिलन नहीं होता। इसी में वे अत्यन्त अपेक्ष के लिए व्याकुल रहते हैं।

यह तो ठीक ही है कि "जब एक क्षण के मिलन में इतना आनन्द है तो अनन्त अनन्तकाल के मिलन में ताननाल आनन्द का कोई सीमा नहीं हो सकती" किन्तु स्त्री पुरुष का बहुत सम्मिलन भले ही सोपित हो परिच्छिन्न हो, परन्तु उनकी जो मृदु स्पर्श-स्पर्शक अभेद व्यंजना है वह अपरिच्छिन्न ही होती है, क्योंकि अभेदधिव्याक्ति-काल में स्पर्श-स्पर्शक उपाधियों का तिरोधान हो हो जाता है। अतृप्ति तृप्ति ही प्रेम का स्वरूप भी है वह अतृप्ति तो अनन्त में भी बनी ही रहती है। इतिवृत्ति तो अनन्तमन्द-सारसर्वस्व की अधिष्ठात्री श्रीराधा और अनन्त प्रेम्बर मनोमय के अधिष्ठान् देवत कृष्ण दोनों ही अनन्त अनन्त होते हुए भी सदैव सम्मिलित रहते हुए भी, अनन्त तृप्ति का अनुभव करते हुए भी अनन्त अतृप्ति का अनुभव करते रहते हैं। "मिले रहत मानो कबहुँ मिले ना" मंगल की स्थिति इसमें भिन्न होती है। विप्रलम्भ में ही उत्कण्ठा होती है और उत्कण्ठा में ही जलाना सुख होता है। किन्तु जिसके सम्मिलन की उत्कण्ठा हो उसकी अप्रतिष्ठ में, विश्लेष में व्याकुलता होती है। जब उसकी प्राप्ति हो जाती है, तो विश्लेष मिटकर व्याकुलता मिट जाती है तब उत्कण्ठा मिट जाती है, उत्कण्ठा के बिना प्रिय वस्तु के मिलन पर जो उमर उमर स्वाद नहीं होता, क्योंकि प्रियता का मूल उत्कण्ठा ही है। यह अमानक्य बना हो रहता है किन्तु मन्त्र कृष्ण, कामेश्वर कामेश्वर जैसे दिव्य दर्शनियों में तो सम्मिलनवात्स में ही अस्मिन्मिलनवात्स को सा स्वरूप उत्कण्ठा बनी ही रहती है। सदा-सर्वदा सास लक्ष्मणा से ही कटि-कटि गुणित सम्मिलन सुख और चक्रवाक-

वक्ताको से भी कति कति स्थित विप्रलम्भन बना ही रहता है । अतएव समयकाल मे ही सदा सदा विप्रलम्भ भङ्गार रसे समुद्र और मर्दत साधना भङ्गार समसमर उद्बुद्ध रस उद्बलित रहते है ।

कि श्रुता मन्त्रगायत्रि ओः विप्रलम्भात्मक उद्बुद्ध उद्बलित उपदविभ भावत-समभोगिन्सु सासवन्त ही गथा है । गथा हृदयस्थ धारिणमुद्र समुद्रत दड कृष्ण है , कृष्ण हृदयस्थ धारिणमुद्र समुद्रत चन्द गथा है । फि भी इस अनन्त मुद्र की तुलना सैकिक लो पुरुष सम्पत्तन से नहीं हो की जा सकती । उस सुख से सासन काम मुद्र तुल्य और फगलधन प्रसन्न होत । यह भी एक ही है । समाधि-मूल के उत्कर्ष की अनन्तता की बात भी ठीक ही है । 'दीप का जानकारी से सूर्य को घ्यास की ओर, मङ्गीत के छोट से अनुभव से परममङ्गीत की ओर जाया जा सकता है । प्रकाश के छोट अनुभव से अनन्त प्रकाश की ओर जाया जा सकता है । बूँद को जानना पूरे सागर को जानने का पहला कदम है -- यह भी सही है किन्तु यह बिन्दु काम या भेदक हो क्या ? प्रत्येक चेतना की सीमित सत्ता, सीमित ज्ञान और सीमित आनन्द है । उनका ज्ञान ही नि सीम सत्ता, नि सीम ज्ञान एवं नि सीम आनन्द के जानने और पान का मार्ग है । उन सीमित आनन्दो मे ही एक कथामुख भी है ।

वस्तुतः सीमित नि सीम नहीं बन सकता । किन्तु नि सीम मे ही अज्ञानी उपरिध्या के कारण सीमितता को स्फूर्ति होती है । अज्ञान-आवरण उपाधि के यज्ञ ज्ञान पर नि सीम सत्ता नि सीम ज्ञान, नि सीम आनन्द का स्फुरण जाता है । अतएव वेध कामज्वलित सुख का भी नि सीम सुख के अनुभव मे उपगम ही सकता है । किन्तु सम्भोग स्वयं समाधि नहीं बन सकता न वह स्वयं समाधि है । जो मधुपयाग का दुरुपयोग हर वस्तु का हो सकता है । इस दृष्टि से सम्भोग मे तत्त्वज्ञान मे वेध काम का वेध मर्यादित परमवृद्ध मुख का उदयन किया हो जाता है ।

इस पुरुष निर्गमित और 'परिचित' विद्युत के 'गेल्स' है । तथ्यात्मक

एवं नकारात्मक हो जाय है। उन दोनों के मिलने से सर्वत्र पैदा होता है" — यह सही है। किन्तु इसका इतना ही अर्थ है कि उसमें सन्नतिरूप प्रकाश पैदा होगा। 'उत्तरार्णव' और 'अधरार्णव' के संघर्ष से आग उत्पन्न होती है। आनन्दार्णव और शिवाार्णव से विद्या की व्यक्त होती है। मत्ता और पितारूप अर्णव से सन्नति उत्पन्न होती है। स्त्री और पुरुष का युग्म यदि सम्भोग में आधे घण्ट के बाद तक स्थिर रह सक तो दोनों के पास प्रकाश का एक बाब्ब, प्रकाश का एक घेर निर्मित होगा। दोनों की दह विद्युत जब पूरी तरह धिलती है तो आम-पास अन्धरे में भी एक लशनी दिखाई पड़ने लगती, उसके फोटो भी लिए जा सकते हैं।" यह कवल कार्त्तिक बात और अतिरिक्त वर्णन है। कारण ऐसे युग्म सम्भव नहीं है। हाँ, उन्हें उत्तम सृष्टि होती है यह ठीक है।

संसार के यहाँ बड़े महापुरुष महादेवियाँ व्यवहारन काम में उत्पन्न होते हैं—इसमें किसी का मतभेद नहीं है। पर वह सब वैध काम नियन्त्रित-संयमित काम का ही परिणाम है। अनर्थ काम की शिक्षा आवश्यक नहीं आवश्यकता है शास्त्रीय विधि विधि के ज्ञान की और उसके पालन की इसी से उत्तमात्म महापुरुषों का जन्म हो सकता।

वास्तव में गुरु आदमी को सर्वत्र बात ही बात दिखाई देता है। इसी तरह श्री राजयोग का सर्वत्र सम्भोग ही सम्भोग परिनिहित होता है। वे कहते हैं 'सम्भोग की अव्यवस्था से ही दुनिया पागलपन बन रही है। सम्भोग ब्रह्म भी है पर आश्चर्य है कि भगवान् में नियम मम विधि विधान की प्रतीक्षा न तो अब स्वयं काम का बोलबाला है ही जगत्त्रिषु नगी पुस्तकें नंगे फिल्म सब काम की शिक्षा ही तो है। यदि कोई कमी है तो वह ज्ञान-विज्ञान की कमी है विधि विधम और संयम की कमी है।

गुरु ज्ञान में सुगंधित फूल होते हैं यह प्रत्यक्ष है किन्तु अलैभ काम में मत्ता अनर्थ हो रहा है। लैभ काम का मतलब तो शास्त्री को मान्य हो है ज्ञान तो अक्षम और धर्म लोगों का उपयोगी है हाँ लैभ तो धर्म का भयह और अधर्म का चारा बन सकता।

‘कामुकता धर्मगुरुओं का अविचार है’, यह कथन प्रमादमूलक है। काम के सम्बन्ध में विधि विधान बतानेवाला भी धार्मिक ही है। काम के उत्कृष्टतम का पोषण करनेवाले, विधि-विधान से भागनवाले ही वर्गगत कामुकता के मष्टा हैं।

कहा जाता है कि “शरीर के तल पर काम का अनुभव” जिन देशों में पद्म बिना विवाह होता है, काम का सम्बन्ध शरीर तल पर ही रुक जाता है। विवाह दो देहों का होता है, दो आत्माओं का नहीं। पर दो आत्माओं का प्रेम ही सकता है। अगर प्रेम से विवाह निकलता है तो विवाह का गहरा अर्थ होता है। पण्डितों, ज्योतिषियों के हिम्माब किताब से होनेवाला विवाह कभी भी शरीर से ज्यादा गहरा नहीं होता। परन्तु वह स्थिर होता है, क्योंकि मन की ओक्षा शरीर स्थिर होता है। इसलिए ऐसा विवाह जीवनभर चल जाता है।

प्रेम मन पर होता है, मन चञ्चल होता है, जो समान प्रेम के अधीन पर विवाह करत है वहाँ तलाक अनिवार्य होता है क्योंकि प्रेम तरल है पत्थर स्थिर है पर फूल जिन्दा है, वह खिलना है। सायंकाल भुगुल जाता है। पत्थर भूदा है, वह जैसा का तैसा रहेगा। समाज के हित में वैसा विवाह हितकर है, पर व्यक्ति के अहित में है। उसमें सेक्स की, काम की गहराई नहीं जाता। प्रेम के बिना विवाह और वेश्या के पास जाने से बुनियादी भेद नहीं है। वेश्या का एक दिन के लिए लुरेदा जाता है। पत्नी को जीवनभर के लिए लुरेदा जाता है। जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ खरीदना ही है। राज राज के माथे पर एक सम्बन्ध हो जाता है, उस रूप प्रेम सफल लने है पर वह प्रेम नहीं।

दुम्मा ताल है काम का मन, मनवैज्ञानिक वास्तव्यापन अर्थात् नेत्र शक्ति लिखे हैं वे शरीर से गहरे नहीं जाते। अतएव प्रेम विवाह का प्रथम मन रुक जाता है। इसलिए पश्चिम का समाज अस्त व्यस्त हो गया क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं। धड़िभर में मन कुछ कहता है धड़ी में

कुछ। बायरन ने नन्तर स्थियों से सम्बन्धित होने के बाद शादी की और वह चर्च से उतर रहा था पत्नी का हाथ, हाथ में लेकर। अभी धणियाँ बज हा रही थी मित्र विद्रो हो हो रहे थे कि चर्च के सामने एक और मुन्दरा दिखाई पड़ी। एक क्षण को वह घुल गया अपनी पत्नी को। सारा प्राण उस स्त्री का पीछा करने लगा। लेकिन वह ईमानदार था। वह पत्नी से कहने लगा 'काल तक मैं विचार करता था—तू भुझ मिलगौ या नहीं, भुझ तर सिवा कुछ दिखाई नहो पड़ता था, पर तेरे मिल जाने पर एक मुन्दरा का देवदत्त ही मेरा मन तुझे घुन गया। इसीलिए समाज की स्थिरता चाहनवाले लोग कहत हैं कि 'निश्चय किया' विवाह करे, प्रेम नहीं। विवाह से प्रेम अगता हो तो आयें, न आता हो तो न अये। परन्तु शरीर की अपेक्षा मन के तल पर काम का अनुभव गहरा होता है। पूरब की अपेक्षा पश्चिम में सेक्स का अनुभव ज्यादा गहरा है।'

“काम का तौसरत तन है आध्यात्मिक। आज तक उसका ज्ञान न पूरब को है न पश्चिम को। आत्मा के तल पर कभी कोई परिवर्तन नहीं होता वहाँ सब शान्त है। सब अनातन है, उस तल पर जा पति-पत्नी एक बार मिल जात है या दो व्यक्ति एक बार मिल जाते हैं, उन्हें लगता है कि वे अनन्त जन्मों के लिए एक हो गये। उसमें फिर कोई परिवर्तन नहीं होता। इस दृष्टि से माँ और बेटे का जो प्रेम है वह आध्यात्मिक काम है। पुरुष और स्त्री एक क्षण के लिए मिलते हैं। दोनों की आत्माएँ एक हो जाती हैं। उस घड़ी के आनन्द का अनुभव ही उनका बाँधनेवाला हो जाता है। माँ के पेट में बेटा नौ महान माँ के अस्तित्व से मिला रहता है। पति क्षणभर को मिलता है। इसीलिए माँ का बेटा सँ जैसा गहरा सम्बन्ध होता है, वैसा पति से नहीं होता। पति क्षणभर मिलता और बिछुड़ता है, लेकिन बेटा माँ की सीम में सीम जाता है वह माँ के इत्य में धड़कता है, माँ के खून से, माँ के प्राण से प्राणित होता है। वह माँ का एक हिस्सा होता है। इसीलिए सँ बिना माँ बने पुँ तृप्ति का अनुभव नहो कर पाते। उसके व्यक्तित्व का, सौन्दर्य का

निष्ठार माँ बनने पर ही होता है। इसीलिए माँ बनने से उसे सेक्स की रुचि कम हो जाती है, फिर सेक्स से उसे गहरे रस का अनुभव नहीं होता, क्योंकि अब उसने पशुत्व का गहरा रस चख लिया। एक प्राण के साथ इयादा रहकर उसने जी लिया। अब उसे सेक्स से रस नहीं रह जाता। किन्तु पुरुष में पित्त बनन में कोई फरक नहीं पड़ता। जो माँ नहीं बनी और जो माँ बनी है दोनों में महान् अन्तर होता है। माँ में एक दौलत, एक शान्ति दिखाई देगी। जो माँ नहीं बनी है, पहाड़ से दौड़नेवाली नदी जैसी होती है। पाश्चात्य स्त्रियाँ जिन पर सेक्स का पागलपन सवार है, माँ बनना नहीं चाहती, क्योंकि माँ बनते ही सेक्स का रस चला जाता है।

‘सौ माँ बनकर तृप्त होती है, क्योंकि वह आध्यात्मिक तन्त्र पर सेक्स का अनुभव कर लेती है। बच्चे में उसकी आत्मीयता होती है। माँ बच्चे के लिए प्राण दे सकती है, जबकि पत्नी पति के प्राण ले सकती है। अनेक बार ऐसा हुआ भी है, परन्तु बच्चे के सम्बन्ध में वह ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकती। जब स्त्री का पति के साथ गहरा सम्बन्ध हो जाता है, तब वह पति को उसे बेटे के सामन दिखाई देता है। बहुत प्यार में पति का पत्नी के साथ वैसा व्यवहार होता है जैसा छोटे बच्चे का माँ के प्रति गहरे प्रेम से भरन पर पति के हाथ स्तन की तरफ क्यों बढ़ते हैं? वे छोटे बच्चे के हाथ हैं, जो माँ के स्तन की ओर बढ़ते हैं। स्तन से सेक्स का क्या सम्बन्ध? स्तन से माँ-बेटे का ही सम्बन्ध होता है। पुरुष को बचपन से ही ‘बेटे का स्तन से सम्बन्ध’ ज्ञान है। अतः जब वह प्रेम से भरता है तो बेटा हो जाता है और उस समय स्त्री का हाथ पहुँच जाता है पुरुष के सिर पर उसे बालों में अँगुलियाँ चन्नो जाती है, वह पुछने बेटे की याद है, जिसे उसने सहलाया है। यदि ठीक से प्रेम आध्यात्मिक तत्त्व पर विकसित हो जाय तो पति आखिर में बेटा हो जाता है। पति पत्नी का सम्बन्ध उसका तैयारी है यह यात्रा है, परन्तु उद्देश्य है माँ बनना, फिर पुरुष बेटा हो जायगा। अतएव माँ बेटे का सम्बन्ध आध्यात्मिक काम का सम्बन्ध है। उसी सम्बन्ध से परिपूर्ण

का अनुभव होगा। उसी अनुभव से ब्रह्मचर्य प्रकट होता है। वह आध्यात्मिक काम ही प्रेम है। सक्स आध्यात्मिक होकर प्रेम बन जाता है।

उपर्युक्त सभी बातें भारतीय शास्त्रों का तात्पर्य न जानने का ही परिणाम है। वस्तुतः काम शारीरिक एवं आध्यात्मिक न होकर मानसिक ही है। उसके अनेक नामों में मनोज, धर्मसज आदि भी नाम हैं। श्रुति के अनुसार भी काम, सङ्कल्प, चिचिकित्सा श्रद्धा, अश्रद्धा, लज्जा, धय—ये सब मन एवं मन के धर्म ही हैं। शरीर से मन का सम्बन्ध होता है अतः सोपाधिक आत्मा पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। विवाह न केवल देहों का होता है और न दो आत्माओं का ही। विवाह तो आत्माधिष्ठित शरीर या शरीरविशिष्ट आत्मा का होता है। इसीलिए विवाह का लोक-परलोक दोनों से ही सम्बन्ध होता है। लौकिक सुख और परलौकिक सुख भी विवाह का उद्देश्य है। वेदों की दृष्टि से तो शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि में ही विवाह होता है। जब जीवान्ता को स्वर्ग, ब्रह्मलोक मोक्षादि पुरुषार्थ के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, तभी पत्नी की अपेक्षा होती है, क्योंकि पत्नी के बिना कर्म हो ही नहीं सकता। दम्पती का साथ ही साथ कर्मों में अधिकार है, शास्त्रों के अनुसार वैदिक-कर्मों में कुमार या विधुर पुरुष का अधिकार नहीं होता। इसी प्रकार अविवाहित पत्नी का भी कर्माधिकार नहीं होता। इतना ही क्या 'बृहदारण्यक-उपनिषद्' में कहा है कि पत्नी और पति दोनों एक ही वस्तु हैं, वे भावनावशान् एक के दो हो गये हैं। एक तिराद ही, अकेले में रमण न होने के कारण, मनु और शतरूपा के रूप में प्रकट हुआ। वही पाण्डियों के कर्मानुरूप अनेक जोड़ों के रूप में प्रकट हुआ है। 'स एकांकी न रेमे, स द्वितीयमेव हत'। शरीर और आत्मा के रहने पर भी मन के बिना मनोज कर्म हो ही नहीं सकता। अतः कोई भी काम न केवल शरीर के घरातल पर हो सकता है और न आत्मा के घरातल पर। मानसी भावना और सङ्कल्प के बिना कही भी काम का आविर्भाव हो ही नहीं सकता।

“काम जानामि ते भूतं सङ्कल्पात् किम जायसे ।”

यह भला बात है कि काम भावप्रवण व्यक्तियों में मानसिक धरातल पर अधिक व्यक्त हो जाता है अन्य लोगों में वैसा नहीं होता। हाव, भाव, स्मित, करुणादि शांति व्यापार भी मनोमूलक ही होते हैं। इसलिए तो आकृतियों से ही काम, ऊँच, भय, लज्जादि का ज्ञान होता है। निम्न पाश्चात्य विवाह को 'प्रेम विवाह' कहा जाता है, वास्तव में वहाँ भी प्रेम कहा है। क्या इसी सञ्जन वामनाओं को 'प्रेम-संज्ञा' दी जा सकती है? लज्जा, वामना से क्षण क्षण में बदलने वाली होती है। प्रातः अन्य, पश्चात् अन्य, कल अन्य - इस प्रकार प्रेम में परिवर्तन नहीं होता। अतः वेश्या का उदाहरण पाश्चात्य विवाहों के लिए ही उपयुक्त हो सकता है। वैध, शास्त्रीय विवाह के लिए वह उदाहरण उपयुक्त नहीं। वेश्या जितना कृत्रिम प्रेम करना जानती है उतना पाश्चात्य महिला भी नहीं कर सकती। वेश्या में धन-कामना प्रधान होती है तो उधर प्रेम-विवाहों में भी शरीर, धन आदि को कामना की कमी नहीं।

वैध विवाह में तो आत्मा, परमात्मा और शास्त्रों का सम्बन्ध होता है। श्रमान्तरों में स्थिरता होती है, जिस प्रकार ईश्वर में प्राथमिक वैध प्रेम होता है पश्चात् वही प्रेम 'रागानुगा भक्ति' का रूप धारण कर लेता है। शान्त के लिए मातृभक्ति, पितृभक्ति और आचार्यभक्ति का विधान है।

"मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव।"

(तै० उ० १/११/२)

इसी प्रकार अल्पवय में ही बालिका के लिए भी प्रति प्रेम का विधान किया जाता है। आगे अवस्थानुरूप वह प्रेम वैध भक्ति या राग का रूप धारण कर लेता है। अनङ्गप्रवेश से पहले ही जिससे सम्बन्ध हो जाता है अनङ्गप्रवेश दशा में वही प्रेम का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए उसमें अनङ्गता भी रहता है। अनङ्गप्रवेश दशा में भी उनका मन प्रथम से निश्चित पति में ही जाता है। उधर-उधर उनका मन नहीं घटकता। किन्तु जिनका कोई सम्बन्ध निश्चित नहीं, उनका काम से अविष्ट मन अनेक पुरुषों से

प्रकृति है और वह अन्न तक कहीं या स्थिर नहीं हो पाता। यही स्थिति पुरुषों की है। उनका प्रेम बाल्यावस्था में ही माता-पिता तथा गुरु की भक्ति में सन्तुष्ट होता है। वेदादिशास्त्रों के अध्ययन, वेदार्थ विचार में सन्तुष्ट रहता है। समावर्तन के अनन्तर वैध विवाहिता पत्नी का सम्पर्क होता है। कामोदय होने पर निश्चित पत्नी में ही मन सन्तुष्ट हो जाता है। इसलिए रस-शास्त्रकारों ने भी परोक्ष स्त्री का मृदुल रस में अग्राह्य बतलाया है।

कामव में जिसे 'प्रेम' कहा जाता है, वह अवस्थानुसार स्वयं व्यक्त होता है। जैसे क्षुधा के बिना उत्तमोत्तम भोजन में भी आकर्षण और स्वाद प्रतीत नहीं होता, क्षुधा होने पर सामान्य रोटी या भात में भी स्वाद प्रतीत होता है। वैसे ही अवस्था के अनुसार काम या उद्रेक होने पर सामान्य स्त्री-पुरुष में भी लोकोत्तर रसानुभूति होती है। कामोद्रेक के बिना परम सुन्दरी, परम यौवनवती, दिव्य हृदय-भाववान् स्त्री भी निरर्थक प्रतीत होती है। आकर्षक भाव भी यौवनावस्था और काम के उद्रेक से स्वयं प्रकट होते हैं। कृत्रिम भाव या तज्जार्द एवं प्रेम-विवाहवाली भी व्यक्त कर लेती है और वे आकर्षण करने में सफल भी हो जाती हैं। कभी-कभी तो कृत्रिमता स्वाभाविकता में अधिक चमकदार प्रतीत होती है, किन्तु अन्त में उसका भेद खुल जाना वह निःसार ठहरती है।

वैध विवाह में ही अरुन्धती, लापामुद्रा, अनसूया, सीता, सावित्री आदि दिव्य देवियों का आविर्भाव हो सकता है। दमयन्ती एवं रुक्मिणी का प्रेम विवाह भी इसी वैध विवाह में परिणत होकर लोक तथा परलोक में कल्याणकारी हुआ। फिर, वह प्रेम विवाहों जैसा नहीं था, क्योंकि उसमें एकानिष्ठता थी। पार्वती का शिव में प्रेम एकनिष्ठ था। सीता का राम में, गङ्गा और रुक्मिणी का कृष्ण में प्रेम एकनिष्ठ ही था, भटकनेवाला नहीं था। ये नहीं तो और सदा —वालों प्रीति उनकी नहीं थी। दमयन्ती का नल में एकनिष्ठ प्रेम हो था। ब्रज कन्याओं का कृष्ण में प्रेम था, पर एकनिष्ठ था। उसी का प्रेम विवाह कहा जा सकता है। शरीर तो मन कर चरोक्ष न हो,

परन्तु ऐसे प्रेम पर कबोरा किया जा सकता है व प्रेम करने वालों में प्रेम निर्भर नहीं होता, बल्कि चञ्चल मन का नियंत्रण करना है। नाविकों, सैनिकों, रसज्ञानियों एवं कृष्णार्थकों ने इन्द्रिय या हितचिन्तन आदि ने एवं कालसाधन आदि ने लौकिक पारलौकिक अभ्युदय एवं निश्चय के हेतु कृत उस वैध प्रेम, वैध काम तथा लाकातात प्रेम का वर्णन किया है। उनके वर्णित कृषि महर्षि तथा बाल ब्रह्मचारी थे। कालसाधन स्वयं बाल ब्रह्मचारी थे। कालसाधन का वर्णन परम मानवैज्ञानिक है।

पति और पत्नी दोनों की मनादशाओं का विश्लेषण, मनाऽन्याय केवल शारीरिक नहीं हो सकता। आध्यात्मिक कामतन्त्र का वर्णन सर्वथा निःसार ही है। दो व्यक्ति एक बात मिल जाते हैं तो उन्हें लगता है व अनन्त जन्मों के लिए एक हो गये, यह केवल भावनामात्र भी हो सकती है। उसका स्पष्ट उदाहरण पूर्वोक्त कामेश्वरी-कामेश्वर, माता-राम, राधा-कृष्ण, दयामती नल आदि में भी मिलेगा, पर उनका शारीरिक विवाहों में ही अन्तर्भाव है। वह कोई तीसरा तल नहीं। माँ और बेटे में आध्यात्मिक काम देहना शुद्ध अनभिज्ञता ही है। अतएव उस सम्बन्ध में स्पष्ट काम या शुक्र या रज का कोर्स भी किस्म परिलक्षित नहीं होता। आचार्यों का तो अनुभव है कि अत्यन्त कामुक की भी कामवृत्ति माता के सामने कुण्ठित हो जाती है।

“अन्यन्ताकामुकस्यापि वृत्तिः कुण्ठति मातरि।”

पुत्र में प्रेम का हेतु कामसम्बन्ध नहीं है, किन्तु आत्मसम्बन्ध है। पीछे कहा जा चुका है कि मुख्य निरतिशय, निरुपाधिक प्रेम आत्मा में ही होता है और सब प्रेम आत्मार्थ ही होते हैं। आत्मसम्बन्धी होने तथा आत्मा का योग्यकतन होने के कारण शरीर से प्रेम होता है। शरीर से घनिष्ठ सम्बन्ध और अभीष्ट पति-प्रेमजनित शुक्र-परिणाम होने के कारण पुत्र में प्रेम अधिक होता है। उसमें काम की गन्ध की प्रतीति ‘क्रायड’ वादियों की ही हो सकती है, अन्य को नहीं। पति और पत्नी मिलते हैं, कामोद्देक में, सिर्फ वैभी प्रतीतिमात्र होती है। पहले ही बेटा माँ के प्राण से प्राण, खून से खून, श्वास

से इवासवाला हो, तो भी वह सम्बन्ध न काम मूलक है और न काममुख का जनक ही है। मिलने मिलने में आकाश पाताल का अन्तर होता है। माई-बहन भी मिलते हैं, पिता-पुत्री भी मिलते हैं, स्नेह में और प्रेम में मिलते हैं। पति-पत्नी भी मिलते हैं, स्नेह और प्रेम से मिलते हैं। लेकिन क्या उनका मिलना एक जैसा है? क्या उनके भाव और विकास समान हो जाते हैं? पुत्र भी माता का स्तन-स्पर्श करता है और पति भी पत्नी का स्तन स्पर्श करता है तो क्या दोनों अनुभवों को एक मानना स्वानुभवविरुद्ध नहीं है? शास्त्रविरुद्ध तो है ही।

इतना ही क्यों, पुत्री भी तो माँ से नीं महान मिली रहती है। तो क्या वहाँ भी आध्यात्मिक काम ही है? स्त्री-स्त्री भी मिलती है। पुरुष पुरुष भी मिलते हैं पर वहाँ समान अनुभूति क्यों नहीं होती? माय ही वह पुत्र या पुत्री माता के गर्भ में बाद में आते हैं पहले तो पिता के गर्भ में ही रहते हैं। माता का गर्भ तो विशेषतया उदर से हो सम्बद्ध होता है जब कि पिता में रहने वाला गर्भ पिता के अङ्ग-अङ्ग से सम्बद्ध रहता है। फिर वहाँ भी वैसी अनुभूति क्यों नहीं, क्या इसका कोई समाधान है?

यह भी कहना गलत है कि "कोई भी पति स्त्री को नैमा तृप्त नहीं कर सकता, जैसा कि उसका बेटा उसे कर देता है," क्योंकि सभी तृप्तियाँ एक सी नहीं होतीं। भोजन से भी तृप्ति होती है, पर वह कामतृप्ति नहीं। वैसे ही पुत्र प्राप्ति स्वयं में एक तृप्ति है पर वह कामतृप्ति नहीं। कामतृप्ति मात्र पति से ही होती है। भले ही कई पति पत्नियों का तृप्त न कर पाते हों, पर बहुत से ऐसे भी पति हैं, जो पत्नी को तृप्त कर स्वयं भी तृप्त होते हैं। यह अलग बात है कि काम से पूर्ण तृप्ति कभी किसी पति या पत्नी को नहीं होती। जैसे घृताहुति से अग्नि नहीं बुझती, वैसे ही काममुख के भोग से काम तृप्त नहीं होता।

"न जानु कामः कामानामुपभोगेन शान्ध्यति।

इविषा कृष्णवर्त्येव भूष एवाभिवर्धते ॥"

पुत्र पत्नी का फल है। उभ फल के बिना लला की शोष नहीं, वैध ही पुत्र के बिना पत्नी की शोष नहीं। यहाँ पुत्र से पत्नी की शोष सौन्दर्य के निवारक वर आशय है। यह उचित कि पुत्र से इसकी कामकामना पूर्ण होती है। हाँ, पुत्र के प्रेम में गमना और वात्सल्यतः इसका पालन-पोषण में व्यस्त हो जाने के कारण उसके लिए कामभूख गीण हो जाता है। जैसे स्तन पोषकता में स्तनभृति निवृत्त हो जाता है। काष्ठ वृत्ति में कामवृत्ति बाधित हो जाती है, वैध ही वात्सल्य प्रेम के उद्भूत से भी कामवृत्ति बाधित हो जाती है। लेकिन इसमें काम वृत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। सबसे में काम वृत्ति हानि का आशय भी यही है। वैध भी अन्यमनस्कता में कामरस पीका ही रहता है, पर इसका हेतु अन्यमनस्कता है। तृप्ति नहीं, जिनमें अन्यमनस्कता नहीं है। उनका काम ज्यों का त्यों बना ही रहता है। वैध ही सन्तानोत्पत्ति के पश्चात् शारीरिक स्थिति और जीवन में श्रवण नहीं रहता। अतएव तब उतना आकर्षण भी नहीं रहता। इसलिए कई स्त्रियाँ सन्तानोत्पत्ति से विमुक्त रहती हैं। पुरुषों की शारीरिक स्थिति उस प्रकार की नहीं होती।

हस्त निर्माण में पिता के शुक्र और माता के रज का योग रहता है। अर्थात् मज्जादि धातुओं शुक्र के परिणाम है तो रुधिर, मांसादि माता के रज के परिणाम। मानव की पशुता में भी मानव ही मूल है, कामवृत्ति नहीं। यों तो पत्नी-दशा में ही वह राजनादि करान के समर्थ कभी मातृबुद्धिवाली कभी मातृवृद्धिवाली तथा कभी मस्त्री बुद्धिवाली होती है।

उक्त आध्यात्मिक तान पर बिना पहुँचे भी तो सन्तानें उत्पन्न होती ही हैं। खूब झगड़नेवालों, विपत्तयें रहनेवालों पत्नी में भी सन्तानें उत्पन्न होती ही हैं। अतः वात्सल्य प्रेम को आध्यात्मिक काम कहना और उससे कामवृत्ति की वार्ता करना निरासन्निक्रम है। जागों के ऐसे अनेक अनुभव हैं, पशुचर्य देशों में भी प्रेम उदाहरण है जहाँ अनेक सन्तानों के पश्चात् भी स्त्रियाँ नया निवाह करती हैं और कामवृत्ति की अपेक्षा रखती हैं।

वैध काम रस की प्रवृत्ति का साधन हो सकता है पर अवैध काम

तो सदैव राम के पार्श्व में बाधक हो रहा है और रहना । प्रसिद्ध लो है

"जहाँ काम नहीं राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम ।

तुलसी कहें कि रह सकें, रवि रजनी एक ठाम ।।"

उपनिषद् भी कहती है—

"यदा सर्वे प्रमुख्यतो कामा वेऽस्य हृदि स्थिताः ।

अथ कल्पोऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ।।"

(कठ० उ० २/६/१४)

अर्थात् जब प्राणी के हृदय में रहने वाली कामाशांक्षाएँ श्रुत जाती हैं तो भस्वर्य अमृत हो जाता है और जीवन्मुक्ति में ही अमृत का अनुभूत करने लगता है ।

राम की यात्रा कामक्षान का काम या सर्वम का आवश्यकता नहीं । रामयात्रा की योग्यता न हो तो वैधव्य का आश्रयण का योग्यता मान का प्रयास करना चाहिए । अन्यथा भिन्न हेतु कभी कारण नहीं बनता, भले ही कुत्साल का पिता भट के कारण का भी कारण हो पर वह भट का कारण नहीं माना जाता । भले ही वैधव्य का निवृत्त वैश्य और सन्तप का कारण हो, धर्मानुष्ठान द्वारा बुद्धिबुद्धि का भी हेतु हो पर वह राम यात्रा के प्रति अन्यथा सिद्ध ही रहेगा । इतना ही क्यों सामान्यता सभी राष्ट्रीय पारिवर्तिक मध्यम कर्मज्ञान में ही आरम्भ रहता है जन्मानन्तर मुक्तिप्राप्त्यन जो ऐसे कृत् में जन्म ग्रहण करते हैं जहाँ पिता माता तथा सभी कुटुम्बों सम्पूर्ण सम्पत्ति हो, जहाँ धर्माधान पुंसवन दीक्षाभ्यास आत्मवर्णन सभी संस्कार सम्पन्न हो जहाँ आरम्भ से ही बालक शारीरिक कर्मों में ही प्रवृत्त होते हैं उन्हें भी पारिवर्तिक काम कर्मज्ञान प्राप्त होना है । इसमें ही जो अगोप्य शक्ति इच्छा या माता पिता की प्राणा से वैदिक कर्म कर्मज्ञान में प्रवृत्त होता है, वहीं परमार्थपथ का पथिक बनता है ।

अर्थात् गणित प्राणी पारिवर्तिक काम कर्मज्ञान में ही पैदा होते हैं और उनकी प्रेरणा भी होती है । अतः स्वाभाविक अर्थों का काम कर्मज्ञान में परमार्थ यात्रा

होती ही नहीं, जिस कारण वह यात्रा शुरू होती है। वही यात्रासम्भोग है और वह है परमार्थ पथ। प्रकृति की अनंत इच्छा या प्रवर्तिका उसका पूर्ण की स्थिति अन्यथा सिद्ध करि ही है। राम की ओर प्रवृत्ति के लिए काम और काम्य की विस्मृति अनिवार्य ही है। विस्मृति के लिए ही कभी तैय्यकाम का भी आश्रयण करना पड़ सकता है। विधि निषेध से भागने वाले कामोपासक काम परायण कितने भी ज्ञान विज्ञान की बात करते रहे, वे सदैव काम के गुलाम ही बने रहेंगे।

तन्त्र की दृष्टि भी विधि निषेधशून्य नहीं है। उनमें भी ब्राह्म अघाह का एक साया है। उसके पढ़ने भी उन्हें कई साधनार्थ करनी पड़नी है। तन्त्र भी स्वयं बुद्धदरपथक एक छान्दास्य की पञ्चाग्नि-विद्या में भी कामसम्बन्धिनी उपासना है। छान्दास्य की सामदध्ययासना भी काम सम्बन्धी उपासना है। तात्त्विक वहाँ भी विधि है और निषेध है। विधि तथा निषेध से भागनेवाले का वहाँ भी प्रवेश नहीं।

तात्त्विकों का भी स्रो में शक्ति की मानवा या योनि में त्रिकोणी प्रकृति को धारण मान्य है। सम्भोग में कुण्डलिनी अनुसंधानविशिष्ट जप ध्यान आदि द्वारा तन्त्रनिष्ठता के प्रभाव से काम की गौणता निष्पन्न होती है।

उत्तेजक विकारों एवं विविध दर्शन-स्पर्शनादि में भी दुष्टवन्तर विधि का भी पर्याप्तमान उन्नेजनापेक्षा में हो जाता है। स्वयंराहो एवं कोणार्क के भग्न मैदुन निर्वो अन्य चित्रो या अन्य दर्शन श्रवणों में भी तात्कालिक ही उन्नेजनापेक्षा होती है। पुनरावृत्तियों में सर्वत्र प्रभावहीनता ही प्रतिकल्पित होती है। किन्तु श्रावक, तात्कालिक उन्नेजनाओं से भी हानि और लाभ होते ही हैं। तथा ता शम्भा में भी अनेक प्रकार के दर्शन, श्रवणादि निषिद्ध उल्लेख हैं।

सम्भोग परायणों पर भी दर्शन, श्रवण, स्पर्शनादि का हठात् प्रभाव पड़ता है। शरीर का अस्मि मांस चर्ममय और मूत्र पुरोष पाण्डागार सम्भोगवाला विवर्धी भी विधि निषेध निषेध हो युवनी स्रो का यथेष्ट दर्शन-स्पर्श करेगा। जो कामवासना का शिकार होकर रहेगा।

जो लोग नियम एवं श्रवणपूर्वक मालिक के चित्र पर चूना लगाने से मालिक के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाने में विश्वास करते हैं, उनकी बुद्धि की कल्पितता है। इतने अश्विश्वासों लग जब शस्त्रोक्त नियमों पर टीका-टिप्पणी काम लगते हैं तो महान आश्चर्य होता है।

तस्मिन् आयुर्वेद एवं एलपेणो के अनुसार अनेक रोग मायनामक होते हैं जिनके विभिन्न उपचार बताये गये हैं। वैद्य काम, नियन्त्रित काम भावना को विवृति है। उसी नियन्त्रित काम से यस्मिन्, विश्वविभक्त व्यष्टि जैसे दिव्य पुरुषों के आविर्भाव होते हैं।

काम की कर्म एवं उपसमाप्ति में सम्बद्ध होने ही आध्यात्मिक काम है जैसा कि कहा जा चुका है "सीऽकाशयतः" (पृ० ३० १/४/१७) इस श्रुति के अनुसार परमेश्वर ही विश्व सिधुका ही मूल काम है। वही आधिदैविक काम है। उसी काम से प्रसिद्ध ईश्वर परमप्रकृतिरूपा योगि में स्व-प्रतिबिम्बरूप गर्भ का आधान करत है। उसी से विश्ववपक की सृष्टि होती है।

"यस्य योगिर्गर्हद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् ।

सम्भव सर्वभूताना ततो यच्चति चारत ॥"

(गीता १४/३)

उसी सौ पुरुषों के काम आध्यात्मिक होते हैं। ईश्वर का काम अधिदैविक काम होता है। जोनों ही स्वभावगुणित है। अन्त करण की गुति आध्यात्मिक काम है। त मायवृत्ति आधिदैविक काम अर्थात् प्राप्ति के अवलम्ब वनि मालिक और अन्तर्मुख होता है। उम पर अधिदैविक आत्मवैतन्य का अनुत्तरण होता है। इन्हीं आध्यात्मिक और अधिदैविक दोनों ही काम एतन्मन्त्रक्य है प्रविर्भाव का जो भी समत्व है वह विभव का हो समत्वका होता है। अत आत्मवैतन्य ही कामानन्द का मूल है। इसीलिये आध्यात्मिक काम का अन्त आध्यात्मिक काम है। अतः यह कारण ब्रह्मकारण है। कारण ब्रह्म का भा मूल के कारण-मूल शुद्ध ब्रह्म ही है।

जैसे अग्नि-तापतव्यापन्न लोहविभक्त में अग्नित्व दाहकत्वं एवं प्रकाशकत्वं प्रदान करनेवाला नित्य दाहकत्ववान् और प्रकाशकत्ववान् अग्नि है वैसे ही आध्यात्मिक तथा आधिदैविक दोनों प्रकार के कामों में मार्गदर्शक मोहकत्व और आनन्दप्रदत्व देनेवाला निर्गुण स्व दाहकत्ववान् और आनन्दप्रदत्ववान् शुद्ध आत्मा ही है। इसी दृष्टि से कृष्ण ब्रह्म को 'साक्षात्तन्मथमन्मथ' कहा गया है। जहाँ आध्यात्मिक कार्माभिव्यक्ति मूल को सोत्कण्ठ मन्मथ यौवनसम्पन्न स्त्री पुरुष, वहीं आधिदैविक कार्माभिव्यक्ति के मूल है सर्गाग्र प्राणियों के अदृष्टवशात् सोत्कण्ठ प्रकृति परमेश्वर। निरुपाधिक ब्रह्म ही सोपाधिक ब्रह्म का साक्षात्त्व है। अतः आधिदैविक काम का यथात्म्य है — पारमार्थिक ब्रह्म।

सम्पूर्ण सृष्टि के बीज है प्रकृति एवं पुरुष शक्ति और शिव। प्रकृति को अभिव्यक्त्यन्त त्रिकोणा योनि में लेती है, तो पुरुष शिव की व्यञ्जना बिन्दु में। चेतनाचतनात्मक विश्व सृष्टि में वही बीजरूप में विद्यमान है। सृष्टि में साधक-बाधक दोनों ही पाये जाते हैं। निर्माण और निर्वोण दोनों के परिणाम हैं। विधि और निषेध का समुचित उपयोग करने पर निर्माण और निर्वोण दोनों ही अभीष्ट होते हैं।

साधन के व्यक्तिक्रम का परिणाम फल में भी व्यक्तिक्रान्ति लाना है इसी दृष्टि से गीता ने शास्त्रविधि के धातन पर विशेष बल दिया है। जो शास्त्रविधि का उत्तलङ्घन कर यथष्ट चेष्टा का प्रश्रय देता है, उसे सुख, सिद्धि शान्ति एवं सद्गति कुछ भी नहीं मिलती। अतः शास्त्र-विधानोक्त कर्मों को मानकर तदनुकूल चेष्टा ही सर्वकल्याण का मूल है। तब काम, मोक्ष सब कुछ सुलभ हो जाते हैं।

तृतीय प्रकरण

इतर सुखों के समान ही कामसुख भी है। भेद केवल आधिक्य और अनाधिक्य का ही है। अर्थात् व्यक्ति के धिन्ने में भी मन की एकाग्रता पूर्वोक्त न्याय से ही होती है। भरत और राम के मिलन में उद्दिष्ट प्रेम में मन, बुद्धि चित और अहंकार का विलोप हो चुका था

परम प्रेमपूरण दोड भाई ।
मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई ॥

(श० मा० २/२३९/१)

भाधारणतया सुख का ज्ञान भी प्रमाता को ही होता है। सुख भी प्रमेय-कोटि में ही आता है। जहाँ प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय नहीं होते, वह अप्रमेय सुख ब्रह्म ही है। जम्पोग-जनिन सुख अप्रमेय नहीं है। इतर सुखों के समान वह भी प्रमेय ही है। आनन्द के उद्भव या अधिक्य में मन उसमें निर्लान-सा प्रतीत होता है। अतएव भार्या-परिचर्या मुग एव सौषुप्त मुख दोनों ही ब्रह्म से भिन्न ही हैं। इसीलिए जम्पोग न मैथुन या मैथुन सुख का ब्रह्म न कह कर उसके प्रकाशक ज्ञान को ही ब्रह्म कहा है

येन रूपं रसं गन्धं शब्दं स्पर्शञ्च मैथुनान् । एते नैव विजानाति ॥

(कठ उ० २/४३)

अतः 'मैथुन-काल में अहंकार का लय होता है, काल का भान नहीं होता' यह कहना अत्यन्त अमहत् और अप्रामाणिक है। 'मैथुनमुत्पन्नमुभयतमि' इस प्रकार के अनुव्यवसाय में निश्चय ही काल का भान रहता है। जैसे निराकरण ब्रह्मानुभूति सौषुप्त सुखानुभूति से भिन्न है वैसे ही वह मैथुन-मुत्पन्नानुभूति से भी भिन्न है। जैसे वर्तमान-शब्द ज्ञान ने ब्रह्मात्मक ज्ञान पृथक् है वैसे ही लौकिक मैथुनादि सुखों में ब्रह्मसुख सर्वत्र भिन्न है।

कहा जाता है कि परिपूर्ण हृदय में काम की स्वीकृति होने पर काम में पूर्ण हो जाते हैं। जिनमें अस्वीकृति होगी, उन्हें कण्ठेवाले फकीर की तरह बंधने वाले बंधन। परिपूर्ण काम की वह स्वीकृति ही आस्तिकता है। यही जीवन का साधन है। निर्मग के अस्वीकार करना ही नास्तिकता है। जोवन कहा है। यह स्वीकार करा और जिसे उसकी पूर्णता में। बड़ी परिपूर्णता मात्र राज साक्षात् साक्षात् रूप उठने ही जाते हैं। यही स्वीकृति मनुष्य को सपरिवार बना है और एक दिन उसके दर्शन होते हैं, जिसका काम में पार नहीं चलता था। यही कामरूप कोयले से जेवरूप होने का जन्म है।

किन्तु यह सब मतिभ्रम है। काम में जिसका पता भी नहीं, उसी वस्तु को अपने कामसंगन में कैसे हो सकेगी? काम की परिपूर्ण हृदय से स्वीकृतिवाला की कभी भी काम नहीं रहें। ऐल पुरुषता ने उर्वशी के काम की पूर्णहृदय में स्वीकार किया था। दुष्यन्त, ययाति आदि ने भी अलग-अलग कथा पूर्णहृदय से काम को स्वीकृत किया। इन्द्रादि देवता विविध वैधवा के साथ पूर्णहृदय से काम को स्वीकृत किया। इन्द्रादि देवता विविध वैधवा के साथ अमृतपान करने हुए नन्दनवन, कामधेनु, चिन्तामणि की उर्वशी में रमना उर्वशी, इन्द्राणी प्रमृति ललताओं के काम में परिपूर्ण हृदय में हो प्रसन्न होते हैं। दरिद्र पत्न्यानाक में तो वह वैधव वह सामग्री, वह संलक्ष्य सम्भव हो नहीं। वैसी सम्भोग सामर्थ्य भी आज उपलब्ध नहीं है। किन्तु उन बड़े बड़े अनुसन्धियों को भी कहना पड़ा कि—जैसे घृत की अर्द्धता में अग्नि का निवाण सम्भव नहीं। वैसी ही कामसम्भोग से पूर्ण सम्भव नहीं, बल्कि उससे कामाग्नि और बढ़ती है।

निषध एवं दुर्नमता प्रेमवृद्धि का हेतु है, ऐसा साहित्यिकों का मत है। निषध एवं दुर्नमता की। धन्यार्थ के लिए ही कृष्णार्थ में परकीयावाद का सज्जिदश किया गया। अतः निषध में पूर्ण काम-स्वीकृति में बाधा पड़ती है। यह कहना भी अकिञ्चित्तर ही है। एकाएक बहुत भी डालने पर आगे बढ़ सकता है। तैय ही अन्याधिक भाग में भाग की कामना की निवृत्ति भी लक्ष्यगतक हो होती है। वैसे अनशान तथा अन्यान्व निरोधो से भी कामनिवृत्ति होती है। पर वह स्थिर नहीं होती।

“विषया विनिवर्तन्ते निरहारस्य देहिनः ।

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥”

सुधितस्येतरे वचा ।

(गीता २/५९)

यह अवश्य है कि अत्यन्त रागों का निरोध से तत्काल लाभ सम्भव नहीं । उसी के लिए कपड़ेवाल फकीर के समान निषेध से अधिकबन्धन के सम्भावना रहती है । अतएव ऐसे साधको के लिए कामसवन का ही विधान है, उसका निषेध नहीं

विरक्तः प्रव्रजेद्वीमान् संरक्तश्चेद् गृहे वसेत् ।

एक भगवान् एक दिन हलवाई के यहाँ पायस देखकर पायस खाने की तृष्णा से पीड़ित हुए । उन्होंने अपने मन को बहुत समझाया । मन नहीं मानता था । बार बार उधर से आते और जाते थे । मन शान्त नहीं होता था । तब उन्होंने जाकर हलवाई से अपनी हालत बतलायी और उससे पायस प्राप्त किया । फिर वे उसे खाने लगे । खाते खाते वमन होने लगा, फिर भी खाने लगे । फलतः उससे घृणा हो गयी और सब छोड़कर चले गये ।

इसी तरह विषयो के आतिसवन से विषय वितृष्ण होता है । आत्मीय पर किसी भी वस्तु के अभाव में ही कामना बढ़ती है । विषय-बाहुल्य में कामना नहीं पैदा हो जाती है । इसीलिए अन्य उपायों के समान ही परिपूर्ण रूप में विषय का संवन भी मन्ताव और वितृष्णा का एक हेतु माना जाता है । फिर भी वह वितृष्णा का स्थायी रूप नहीं । अनेक बार पदार्थ बाहुल्य से वितृष्णता हो जाने पर भी कालान्तर में पुनः अभाव उपस्थित होने पर तृष्णा उत्पन्न होती है । कवन भोग बाहुल्य से वितृष्णता होने पर साधनानुष्ठान करना पड़ेगा । वह आस्थायी वितृष्णता अनशन से भी सम्भव है, पर पूर्ण तृष्णानिवृत्ति ही परमानन्द दर्शन हान पर ही सम्भव है

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥ (गीता २/५९)

कहा जाता है कि मैं एक बड़ी दीवार हूँ—मैं हूँ, मैं स्वर्ग जाऊँगा, मैं शान्त करूँगा । जिसका मैं जितना मजबूत हूँ, उस आदमी की दूसरे

में युक्त होना का सामर्थ्य उगना हा ऊँचा हो जाना है। मैं और तू एक भद्र
 स शरीर पास होना पर भी अदृशता दूर दूर रह रहने में जब तक दुनियाँ में
 मैं मैं रहता तब तक यहाँ की हर चीज दूसरी अन्य रहने में तब तक
 भिन्नता है तब तक प्रेम का अनुभव नहीं होता। प्रेम एक-संयुक्त की
 अनुभूति है। दोवाल गिर जाना का अनुभव ही प्रेम है। प्रेम में ऊँचाई
 भिन्नकर संयुक्त हो जाती है। एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति को मारो दोवाल
 गिर गयी और प्राण संयुक्त हुए। मिल और एक हो गया - जब यह अनुभव
 एक व्यक्ति और सभूत के बीच प्रतिफलित होता है तो वही परमात्मा है
 जब दो व्यक्तियों के बीच फलित होता है तो वही प्रेम है। अगर मैं और
 किसी दूसरे व्यक्ति के बीच यह अनुभव फलित हो जाय, हमारी दोवाल गिर
 जाय, हम किसी भीतर के तल पर एक हो जाय - एक महान एक भाग
 और एक प्राण तो यही अनुभव है प्रेम। प्रेम ही अनुभव भर और समस्त
 के बीच घटित हो जाय कि 'मैं विलीन हो जाऊँ सब और मैं एक हो जाऊँ'
 तो यह अनुभव परमात्मा है। इसलिए प्रेम ही सादो और परमात्मा है उस
 यात्रा की अन्तिम पंजिल, यह कैसे हो सकता है / जब तक मैं नहीं मिटूँ, तब
 तक दूसरा कैसे मिट सकता है?"

यह भी कहा जाता है कि "जो अहंकार की दोवाल है विचार करने
 पर वह कुछ भी नहीं है। हाथ पैर, मस्तिष्क, हृदय जितना गहरा खोज
 जायगा, अन्त में शून्य ही मिलेगा। मैं या 'आई', 'इगो' कोई चीज है ही
 नहीं 'भव' वहाँ नहीं है जहाँ स्वयं का स्वत्व है भिक्षु नागसेन का यह
 कहना कि घोड़ा, हण्डा, चाक एक-एक रथ नहीं है। अन्त में रथ हृदय में
 ही पर्यवसित होता है। एक-एक अंग समाप्त हो जाने पर शून्य रह जाता है।
 उमस जन्म होता है प्रेम का, क्योंकि वह शून्य आप नहीं है, वह शून्य
 परमात्मा है। एक शून्य में दूसरा शून्य मिल सकता है, पर दो व्यक्ति नहीं
 मिल सकते। शून्य की कोई दोवाल नहीं। तभी प्रेम का गहरा बहती है जो
 क्षीपी है कुआँ बनाने में कुछ लाना नहीं पड़ता, केवल मिट्टी, पत्थर आदि

होना ही पड़ता है। जब तक मित्र पक्ष में है कुओं नहीं बनना प्रेम का प्रतीक नहीं खुलता। अहंकार मन की भाषा बोलता है जबकि प्रेम दोनों की भाषा। वृक्ष ने बच्चा में प्रेम किया। उस सम्बन्ध प्रदान में ही सुख था, मित्रा देन में ही सुख था।

किन्तु यह सारा कथन अविनाशित-रमणीय एवं तथ्यशून्य है माना कि आज तक के प्रमाण यद शस्त्र, कृषि गुण साधु भक्त एवं उनके अनुभव आपका मान्य नहीं। फिर भी आपको दृष्टि में ही दृष्टि तो भी कोई वस्तु शून्य पर्यवन्तरी नहीं 'न ह्यमूल प्ररोहति' बिना बीज के कोई अंकुर नहीं होता। समुदाय ही अवयवी है। यद्यपि नैर्वायिक एवं वैरागिका के अनुसार तो अवयवी अवयव में पृथक् भी मान्य है किन्तु व्यवहार अवयवी में ही होना है। मृत्तिका या परमाणुओं से जलानयन का कार्य नहीं होता तन्मा में अङ्ग-प्रावरण तथा शोतापनयन नहीं होता वह सब कार्य पट-पट में ही होता है। थोड़ी दूर के लिए वैसा भी मान ले, तो भी अन्त में परमाणु ही शेष रहते हैं और वे निरन्तर मान जाते हैं। यदि परमाणु कल्पनागत है तो भी कल्पना का आधार अधिष्ठान कोई न कोई होता ही है बिना अधिष्ठान के कोई कल्पना नहीं होती। रज्जु-सर्प का अधिष्ठान रज्जु सन्त ही है। शूल-रजत का अधिष्ठान सत्य शक्ति ही है। इसी तरह सब परमाणु या अणु अवयवा का आधार वही है और वह निषधात्मक नहीं है निषध में अनुयोगी और प्रतियोगी सम्प्रेक्ष में ही होता है। किसी का कसो निषध होता है जिसका निषध और त्रिममे निषध हो वह निषध भी शून्य नहीं है। 'मै' और 'अह' भी एक प्रथि है। वह देह, इन्द्रिय मन तथा बुद्धि से पृथक् होने पर भी शून्य नहीं, मै और मेरी दो वस्तुएं होती हैं। बुद्धितन्त्र में 'मै' और 'अह' में एक प्रथि है। वह देह इन्द्रिय मन तथा बुद्धि में पृथक् होने पर भी शून्य नहीं। मै और मेरी दो वस्तुएं होती हैं। बुद्धितन्त्र में 'मै' प्रत्यय होता है। मैं उसके पीता है और वह क्या है? शुद्ध चित् प्रकाशमय और बुद्धि या अन्तःकरण का अन्योऽन्याध्यास है। चित् में अन्तःकरण का स्वरूपाध्यास है। अन्तःकरण में चित् का समग्र अभ्यस्त

है। दोनों का अर्थ-व्याख्यात्मक शून्य है। वही अहं या मैं का वाच्य है। इन्द्रि तो अहं का लीन अर्थ है। अहं की प्रतीति अहं का प्रकाश। अहं पद का लक्ष्यार्थ है, वह शून्य नहीं। वह तो शून्य का भी धामक है। शून्य प्रसरूप भी नहीं होता। वह स्वरूप आत्मा अहम् त्वम् इदम् मयम् रहता है। "अहं स्वयं जानामि, त्वं स्वयं जानासि, अन्यं स्वयं जानामि।"

नाशवान् शून्यवादी था, अतः उसका अन्तिम ध्येय शून्य हो सकता है। किन्तु वैदिक दार्शनिकों का पर्यवसान कथमपि शून्य में ही नहीं और न शून्य में शून्य मिलने का कोई अर्थ ही है। वेदान्तदर्शनानुसार उस ग्रंथिक अहंकार मैं का बाध किया जाता है। उससे बाधित हान पर सर्वत्र व्यापक अव्यक्त बाध अखण्ड सत्ता अखण्ड स्वयं अवशिष्ट रहता है। वही निषेध शब्द और वही अशब्द है। 'निषेधशेषो जवतादशेषः।'

वेदान्तानुसार सर्व-त्याग और सर्व-निषेध से ही उसका अनुभव होता है। वही प्रथम है। वही अनन्त मत्ता अनन्त ज्ञान या अनन्त आनन्द इन शब्दों का वाच्यार्थ नहीं, लक्ष्यार्थ है। वह सर्वत्र एक ही है। उसमें 'अहम् त्वम्, इदम् मयं' प्रविर्तित हो जाते हैं। अहम् और त्वम् दोनों परस्पर विरोधी हैं, उनकी एकता या ही नहीं सकती। बाध की एकता हुई तो वस्तु तो रही या नहीं। फिर उसकी एकता क्या होगी? दो शरा-भृशों या दो मन्थ्या-पुत्रों की एकता क्या होगी? अतः गौम दो घटाकाशों की एकता दोनों घट-उदधियों के घग हाने से होती है, वैसे ही दो अहंकाराच्छिन्न चैतन्यों की एकता दोन अहं के बाध होने में सम्भव है। लेकिन उसके लिए काममेवन सधर्माण नहीं होता। वह तो अहंकार को दूध करता है। विषयों कभी निरवकाश नहीं होता। विषय बाह्य है, जबकि वह दृष्टा आन्तर है। बाह्य अस्मिन्ति उसक प्रवण में अधिक ही है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि 'उद्धव! विषयों का मत धो गो, इन विषयों का आत्मा के अवग्रहण से निर्माल ईकालिक प्रथमात्र समझा।

तस्मादुद्धव मा मुह्यस्व विषयान्सदिन्द्रियै ।

आत्मग्रहणनिर्भात पश्य वैकल्पिक ध्रुवम् ॥

(भाग० ११/२६/५६)

प्रेम में त्याग है उत्तम है प्रणं यदि साधारण प्रसास्पद के लिए सर्वस्व का त्याग कर सकता है तो मनशानि-प्रसास्पद भगवान् के लिए सर्वस्व का त्याग होना ही चाहिए । मयि^{मैं} त्याग मुक्त है तो काम के लिए अवकाश ही कहाँ ? महावृक्ष के त्याग से भी हमें त्याग की ही शिक्षा मिलनी है सम्भोग की नहीं । मन से विषय चिन्तेन तथा उपलब्धि की विद्यमानता ही मन की ब्रह्माकारता में बाधक है , यदि पिंडों पत्थर हटाने से कुआँ बन जाता है तो समष्टि, व्यष्टि, आन्तर बाह्य सर्वप्रपञ्च हटा देने से मन ब्रह्माकार हो जाता है । इतना प्रयास तो करना ही पड़ेगा । बिना निगध का आश्रयण किये कुआँ बनेगा ही नहीं ; इसी तरह सम्पूर्ण दृश्य प्रपञ्च मन में निकालने बिना अस्त्रपङ्क-बोध तत्त्व मन में प्रस्फुरित हो ही नहीं सकता । ऐसी स्थिति में त्याग या निगध से घबड़ाने की आवश्यकता नहीं । बगवद्वाक्य व्यक्त करने के लिए उसमें भरी वस्तुओं को निकालना ही पड़ेगा । फिर तो सम्भोग में सम्भोग की बात एक ननोन् आविष्कार का स्वप्नाव्र देखना है

काम निसर्ग नहीं । बल्कि में प्रेम है, माता पिता भोजन और दूध में प्रेम है । भाई का बहन में और बहन का भाई में प्रेम है । वहाँ भैद्युन की कल्पना भी नहीं । जब किसी में प्रेम नहीं होता तब भी आत्मा में प्रेम होता है अतः आत्म-प्रेम ही स्वाभाविक है ।

जिन्दगी रत्नों और हीरों का सृजना है । उसे निरर्थक बिताना नदी में फेंकना ही है । यथार्थ में तो जीवन की सृष्टि करना ही आवश्यक है । जन्मने और मरने वाली वस्तु देहादि है पर उसका आधार भासक अन्त्मा अमर है । मयि विनश्वर विविध प्रपञ्च के भीतर अनिश्वर आत्मा विद्यमान है , यह सही नहीं कि पूर्वजों ने जीवन को नि माय, व्यर्थ एवं दुःखरूप माना है । हाँ यदि हमका सदुपयोग न किया गया तो अवश्य व्यर्थ है । शास्त्र कहते हैं कि 'यही

मनीषिण्यो को मनीषा और दार्ढ्य बुद्धिधाम की बुद्धिधानी है कि वे मर्त्य-अनृत्य
दर से अमृत—सत्य परमवस्तु का प्राप्ति कर न। अनित्य अमृता लोक में
प्राप्ति का सम्प्रेषण का प्राप्ति करना ही इनका मार्गकता है।

‘एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्यमीषा न मनीषिणाम् ।
यत्काल्यमनुतेनेह मर्त्या नाप्नोति साऽमृतम् ॥’

(भागवत)

‘अनित्यमसुख लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥’ (गीता)

‘नृदेहमाद्य सुलभं सुदुर्लभ
फलं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् ।

भयानुकूलेन न भयस्वतेरितं

पुमान् भवाद्या न तरेत् स आत्महा ॥’

(भा० ११, २०/१७)

साधनधाम मोक्षकर द्वारा । पाइ न जो परस्वोक सकारा ॥

मो कृतविन्दक मन्दमति, आतमहन गति जाय ।

कालहिं कर्महि ईश्वरहिं, पिण्या दोष लगाय ॥

अनति यह साधनधाम है मोक्ष का द्वार है, अनिदुर्लभ है । संसार
पाव ज्ञान के लिए अज्ञान है । किन्तु हमका मन्दमति निखरता है त्याग में, तब
या सध्यांग में तब । अतः सतिंग रूप जिस गन्दा बनाने का प्रश्न ही
नहीं उठता ।

हम जो करते हैं क्या न नियम होते हैं अन्ततः हमें हमारा कृत्य
ही नियमित करना है । हम जो करते हैं इसी की धीरे-धीरे हमारे प्राण, हमारी
अन्तःशक्ति का निर्माण हो जाता है —यह भी ज्ञान की ही बात है । साधुकारों
सभी तो ज्ञान है, अमाधुकारी अमाधु हो जाता है । इसीलिए शास्त्री ने
श्रमकर्म का आश्रय पर बल दिया है । किन्तु ऐसे स्वतन्त्रों में देहादिविशेष
अमृत आत्म ही आत्म शब्द में प्राप्ति है इसीलिए यह कहना सर्वथा गलत

कि धर्म के नाम पर अब तक जीवन का निराध ही मित्वाया गया।
 "शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम्" इत्यादि सहस्रों स्थलों पर शर्गोर्गाद का
 धर्म का परम साधन माना गया है। अतएव 'अब तक जीवन मृत्युवादी या,
 ज्ञानवादी नहीं' यह बात बौद्ध, जैन आदि के लिए ही कही जा सकती है।
 वैदिक-धर्म में परम सम्मान है, पर इसका फल फल-ज्ञान-विज्ञान या मोक्ष ही
 है, कामभोग नहीं।

यह भी कहना गलत है कि "मृत्यु के बाद क्या है? स्वर्ग, मोक्ष,
 मृत्यु के पहले क्या है? उमम आजतक के धर्म का जैसे कोई सम्बन्ध ही
 नहीं है। क्योंकि मृत्यु के पूर्व जीवन से ही तो स्वर्ग और मोक्ष होता है।
 जो मनुष्य तपामय ज्ञान-विज्ञानमय जीवन बनाता है वही स्वर्गमोक्ष
 सम्पादन कर सकता है। विलासी जीवन, काममय जीवन कभी भी वैसा
 फलदायी नहीं हो सकता। वैदिक धर्म में तो जीवनमुक्ति की ही मान्यता है।
 जिसने अपन मन का सभन म स्थिर कर लिया, उसने इसी जीवन में
 सबकुछ जीत लिया :

"इहैव तैर्जितं सगो येषां साध्वे स्थितं मनः ।" (गीता ५/१९)

जो इसी जीवन में काम क्रोध में वेगों को सहन कर सकता है, वही
 प्राणी मुक्ति पाता है।

"शक्नोतीहैव नः मोक्षं प्राक् शरीरविमोक्षणात् ।

कामक्रोधोद्वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥"

(गीता ५/१३)

"अब तक के धर्मों में जीवन को घुना देने" की ओ बात कही गया
 है, वह निरान्त असत्य है। शास्त्रों में तो जीवन से ही धर्म-ब्रह्म की प्राप्ति
 कही गयी है। तपामय, मदानामय, ज्ञान-विज्ञानमय जीवन आनन्द की ही
 प्राप्ति करता है। वह कल्पना ही नहीं समस्त संसार को नन्दन-वन बना देता
 है। श्रीगण और हरिश्चन्द्र ने सारे विश्व को आनन्दमय बनाया और अन्त
 में सबका साथ लेकर दिव्य-धाम, अनन्त आनन्द में पहुँच गये। वही जीवन

का लाभ है। ज्ञान विज्ञानमय जीवन में जीवन का अर्थ में अंगुष्ठ बन्द कर लेना का प्रश्न ही नहीं उठता। मीठा में मीठा जीवन में भयानकान्तर का 'समोन्निष्ठ' कहा गया है। कायकन्या के चयन में किया गया त्याग कभी फलदायी नहीं होता।

कहा जाता है कि "आज के धर्म में बृद्ध लाभ ही मुख्यक १४ है मन्दिरों और चर्चों में वे ही जात हैं जहाँ युनक बा छोटा बच्चा हिन्दुओं नहीं पहने। इसका सही कारण है कि अबतक का धर्म बृद्धों का ही धर्म रहा है, जिनकी मौत करीब आ गयी, जो मौत में भयभात हैं और मौत के बाद क्या होगा—इस सम्बन्ध में चिन्तित है जो धर्म मौत पर आधारित है, यह सारा जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है? वह सारे संसार को धार्मिक कैसे बना सकता है? तभी तो पाँच हजार वर्षों की धार्मिक-शिक्षा के बाद भी पृथिवी रोज की रोज अधार्मिक से अधार्मिक होती चली गयी। मंदिर, मस्जिद, चर्च पुजारी पुरोहित, संन्यासों सभी हैं, लेकिन पृथिवी धार्मिक नहीं हुई। कारण, धर्म का यह आधार ही गलत है कि धर्म का आधार जीवन नहीं, मृत्यु है, खिलते हुए फूल नहीं, भूतक के पन्था है।"

किन्तु वे सब बातें भी अविचारित-गमणीय एवं अमृत्य ही हैं। रामद लेखक धर्म के संबंध में कुछ भी नहीं समझता। धर्म जन्म से भी पतने से आरम्भ होता है। वहीं भी धर्म होता है। उसके बाद सौमन्तोन्नयन संस्कार होता है। फिर पैदा होते ही जातकर्म-संस्कार, नामकरण, अग्रप्राशन, उपसन, वेदारम्भ आदि संस्कार होते हैं। वेदाध्ययन उपनीत बालकों का मुख्य कर्तव्य है। वेद में यद्यपि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्वर्ग की शिक्षा दी गयी है, फिर भी प्राथमिकता धर्म की ही है। क्योंकि धार्मिक जीवन से ही अर्थ और काम की भी सिद्धि हो सकती है। ज्ञान ही सर्वविध पुरुषार्थ का मूल है। इसीलिये संस्कार के भी राष्ट्रा में प्रारम्भिक जीवन की बेला में ही ज्ञान विज्ञान के अर्जन का प्रयत्न किया जाता है।

वृत्ति और निवृत्ति के भेद से धर्म दो प्रकार का ही होता है। धर्म

प्रवृत्ति-लक्षण धर्म ही चलता है। निवृत्ति-लक्षण धर्म तो प्रथम का फल होता है। स्कूला में निम्न श्रेणी के बच्चे बहुत होते हैं। प्रथम श्रेणी के बालका की उमरी बड़ी संख्या नहीं होती पर विद्यार्थी सभी हैं। वयम ही स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, तरुण सभी धर्म मानते और धर्म पर चलते हैं किन्तु फलभूत निवृत्ति पर चलनेवाला का संख्या कम ही होती है। धार्मिक उत्सवा में वृद्ध और बालक, युवक एवं युवतियाँ सभी भाग लेते हैं।

हास और विकास प्रकृति का नियम है। जो प्रकृति को पार कर जाते हैं। वे ही हासविकामातीत परमपद को प्राप्त होते हैं। सूर्य उदित होकर तरुण होता है, कलता है और अन्त में अस्तगत भी हो जाता है। मनुष्य भी इसी क्रम से हासविकास का भागी होता है। संसार के कण-कण का यही हाल है। फिर भी उन सबके भीतर एक अमृत अनन्त, अखण्ड, परम रसमय, आनन्दमय वस्तु है। उसी से सब सरस होता है। संसार की सम्यक्ता, संस्कृति तथा धर्म का कभी विकास तो कभी हास भी होता है। कभी बालक, वृद्ध, स्त्री और पुरुष सभी धर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठात होते हैं, कभी केवल कुछ वृद्ध और वृद्धाएँ ही उसके प्रेमी रह जाते हैं।

न सदा विकास की स्थिति रहती है और न सदा हास का ही स्थिति। सूर्य अस्ताधल को जाता है, पुनः प्रातः काल होता है और उसकी स्वर्णिम किरणों धराधाम को अलंकृत करती हैं। नयी ठमग और नये जोश से पुनः मनुष्य, पशु-पक्षी कार्य में सलग्न होते हैं। अतः आज जैसी स्थिति सदा नहीं रही और न रहेगी ही। कोई प्रोष्यकृतु के डजाड़ को देख यह नहीं कह सकता कि सदैव यही हाल रहता है, अतीत तथा भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। फलतः वैदिक-सिद्धान्त में बालक तथा बालिका, वृद्ध एवं वृद्धा, तरुण और तरुणी जीवन और मरण में एवं लोक और परलोक में सर्वत्र धर्म का ही अनुभव करते हैं।

यह कहा जा चुका है कि सभी प्रजा, शासक शासन, दण्डविधान आदि के बिना मात्र धर्म से ही आपस में एक दूसरे की रक्षा करते हैं। बालक

के शोधार्थ जलधर्म, जलध्वंसन, विद्युत् आदि सभी कर्मों का साधनिक समझकर यदि नव्य गीत आदि द्वारा उत्सव मनाया जाता है। राम, कृष्ण, वायन, नृसिंह आदि अवतारों और महापुरुषों, भक्तियों, महर्षियों की जयन्तियों मनाई जाती है। तत्त्वज्ञ जीवन के फूलों-फल और मृत्यु की मृगझान तथा पलायन दोनों में परिचित होने हैं। वे दोनों में आसक्त न होकर दोनों में ऊपर उभयतोंक वस्तु की प्राप्ति के लिए दोनों का ही सदुपयोग करते हैं।

कहा जाता है कि जीवन के अन्तिमिक न कोई परमात्म है और न हो सकता है। जीवन को साध लेना ही धर्म की साधना है। जीवन के मत्स्य का अनुभव कर लेना ही मोक्ष की सीढ़ी है। पर अब तक का कसब कहता है कि जीवन को छोड़ा उसे त्यागो, परन्तु यह विचार अत्यन्त भ्रमक है। यदि ईश्वर या परमात्मा कोई नहीं तो परमात्मा का नाम लेकर दूसरों को धोखा क्यों दिया जाता है? फिर हिम्मत के साथ क्यों नहीं कहते कि हम कभी ईश को नहीं मानते? फिर उसके ध्यान के शिदिगों का आयोजन क्यों।

यह भी कहा जाता है कि "मनुष्य के सामान्य जीवन में केन्द्रीय तत्व क्या है? परमात्मा, आत्मा या मत्स्य? नहीं, जिसने प्राणों की गहराई से खान नहीं की यात्रा नहीं की जिसने कोई साधना नहीं की उसके प्राणों की गहराई में क्या है? प्रार्थना-पूजा? नहीं बिम्बुकुल नहीं। मनुष्य के जीवन की ऊर्जा को खोज कर जीवन शक्ति को खोजने जायें तो वहाँ परमात्मा नहीं दिखाई पड़ेगा। वहाँ जो दिखाई पड़ेगा उसे भूलने की चेष्टा की गई है। जानने मगझने की नहीं। प्राणों को चोर और फाड़कर खाजे तो वहाँ क्या मिलेगा? अगर हम एक पौधे को छानबान कर तो क्या मिलेगा? एक पौधा पूरी तरह से चेष्टा कर रहा है बीज उत्पन्न करने की। उसके प्राण नये बीज इकट्ठा करने और जानने की चेष्टा कर रहे हैं। एक पक्षी एक पशु सारी प्रकृति को खोजने जायें तो पायेंगे कि सारी प्रकृति में एक ही क्रिया जोर से प्राणों को घेरकर चल रही है। सतन् जनन-क्रिया ही वह विद्या है—जीवन को पुनरुज्जीवित करने को, नये रूप में जीवन देने की। फूल बीज की सभान

रहे हैं, फल बीज को संभाल रहा है। बीज फिर पौधा बनेगा, फिर फूल बनेगा। इस दृष्टि से जीवन जन्मने की अनन्त-क्रिया का नाम है। जीवन एक ऊर्जा है, जो स्वयं को पैदा करने में सतत संलग्न है। वह सतत सृजन की चेष्टा है। उसी का नाम 'सेक्स' या 'काम' है। इस नाम के कारण उम ऊर्जा को गाली मिली, निन्दा का भाव पैदा हो गया। उसे ही 'कामशक्ति' कहना चाहिये।"

किन्तु ये विचार दिग्भ्रान्त धारणा के ही परिणाम हैं। आप कहते हैं कि "आत्मा परमात्मा नहीं, धर्म नहीं, प्रार्थना-पूजा नहीं। सब प्राणियों में प्राणों में जीवन में सारतत्त्व काम है। बीरने फाड़ने पर छानबीन करने पर परमात्मा आदि नहीं मिलता। धर्म, पूजा पाठ नहीं मिलता। केवल सृजन क्रिया मिलती है, वही मनुष्यों में भी है वही काम है। कामशक्ति है, सेक्स है। इस दृष्टि से वही रत्न है। धूल से हमने उसी को एक एक कर फेंका है।" किन्तु आपके अनुसार जो गया सो गया, उसकी चिन्ता न कर शेष रत्न का सदुपयोग करना चाहिए। तब एक वृद्ध, शतायु अपने शेष जीवन का सावधान होकर उपयोग करना चाहें तो क्या करें?

आपके अनुसार तो 'आत्मा परमात्मा कुछ है ही नहीं, प्रार्थना-पूजा भी कुछ नहीं, सार है तो काम और सेक्स ही।' तो क्या उस दशा में भी वह वही करें? साथ ही वह तो अन्यनिरपेक्ष नहीं सापेक्ष है। तब क्या ऐसे शतायु विधुर एवं विधवाओं को पुनर्विवाह का प्रयत्न करना चाहिये? यदि स्वाभाविकता पर विचार करें तो कोई भी वृद्ध वृद्धा को नहीं चाहता और न कोई वृद्धा वृद्ध को चाहेंगी। साथ ही बेटों भी वृद्ध को नहीं चाहेंगी, एक युवक भी शतायु स्त्री नहीं पसन्द करेगा। तब क्या यहाँ उन शतायुओं की साधना होगी? यही उनकी गहराई में जीवन को खोज है?

वस्तुस्थिति तो यही है कि सेक्स या काम की अपेक्षा प्राणी के सामने प्रथम समस्या आत्मा की ही है। सब प्राणी और सभी तत्व स्वभाव से अपना जीवन चाहते हैं, अपना अस्तित्व या सत्ता चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि मैं

कभी मिट न जाऊँ, मदा बन रहूँ, मदा जानना रहूँ, धामपान रहूँ, मैं मदा सुखी रहूँ, मैं मदा स्वतन्त्र रहूँ, मदा शामक रहूँ।' लेकिन जीव सीमित सत्ता, सीमित ज्ञान, सीमित आनन्द सीमित स्वातन्त्र्य एवं सीमित शासनशक्ति से युक्त होते हैं। नि सीम सत्ता, नि सीम ज्ञान नि सीम आनन्द आदि ईश्वर का ही होता है। प्रत्येक सीमित सत्तावान्ता चाहता है कि मेरी नि सीम सत्ता हो, मेरा नि सीम ज्ञान और अनन्त आनन्द हो। इस तरह सभी सीमित सत्ता को नि सीम सीमित ज्ञान को नि सीम और सीमित आनन्द को नि सीम बनाने में लगे हैं।

पशु के गले से रस्सी खुल जाय तो वह भी 'स्वतन्त्र' कहा जा सकता है किन्तु उसके गले में पुन रस्सी डाली जा सकती है, अतः वह पूर्ण स्वतन्त्र नहीं है। जरा-मरण-पराधीन, क्षुधा पिपासा पराधीन कोई प्राणी स्वतन्त्र नहीं हो सकता। अतः कर्म-बन्धन से छूटकर स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण क्षेत्रत्रय से शुन्य होकर पञ्चकोश-कङ्कुक से विनिर्मुक्त, अनन्त-अखण्ड-स्वप्रकाश बोधरूप होने पर ही पूर्ण स्वातन्त्र्य सम्भव है। भदभाव-शासन में कभी पूर्ण शासन नहीं होता। जैसे अधिष्ठान की सत्ता के पराधीन ही कन्यित की सत्ता एवं स्फूर्ति होती है वैसे ही जिस अखण्ड बोधरूप ब्रह्म की सत्ता और स्फूर्ति में ही सम्पूर्ण प्रपञ्च सत्तावान् एवं स्फूर्तियुक्त हो रहा है वही पूर्ण शासनशक्ति सम्पन्न शामक है। इस तरह आप देखेंगे कि सभी तत्त्व अपनी सत्ता, स्फूर्ति, आनन्द, स्वातन्त्र्य आदि के रक्षण में लगे हैं। उसे सीमित ये नि सीम बनाने के लिए जुटे हैं, अतः मूल ध्येय आत्मा है, ब्रह्म है।

सत्ता, ज्ञान, आनन्द और स्वातन्त्र्य का रक्षण ही सत्तादि का संवर्द्धन है। उनकी नि सीमता, अनन्तता के सम्पादन को और ही सभी का प्रयास है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि लोक में ऐसा कोई है ही नहीं, जो राम का अनुव्रत, भक्त न हो। राम प्राण का प्राण है, भुख के मुख है और है जीवन के जीवन। सभी तत्त्व जाने अनजाने उसी का और सतत गतिशील है। यही आत्मप्रेम है। आत्मा में ही सबकी निरुपाधिक स्वाभाविक और नित्य प्रेम होता है।

किन्तु भ्रामान्य प्राणी उस अनन्त-नित्य नि सीम सत्ता, अनन्त नित्य-नि सीम ज्ञान एवं तथाविध अनन्त नित्य आनन्दरूप आत्मा को नहीं पहचानते अन्योन्याध्याम के कारण जो दृष्टि को ही आत्मा मानते हैं, वे देवदि की ही रक्षा और संवर्द्धन में लगे रहते हैं। उनका हो क्यों, इस शिष्ट धौतिक जीवन से सम्बद्ध ज्ञानी भी दृष्टि के रक्षण और संवर्द्धन में सलग्न रहते हैं। इसी दृष्टि से सत्त्वक सामने प्रथम समझा है जावित रहने की। तदर्थ रोटी और पानी की अपेक्षा है। किमी का पहल घुड़ मिटान को रोटी और प्यास मिटाने को पानी चाहिये। राम-निवृत्ति के लिए व्योमच चाहिये। इसीलिए प्रत्येक प्राणी जन्म से मरण तक जगने से सोने तक भोजन और पान के अन्वेषण में ही संलग्न है। बीजा, पौधो, वृक्षों, पुष्पो, फलको आत्मरक्षण एवं आत्मप्रापण की ही चिन्ता है। आत्मरक्षण के लिए सभी व्यय है। संकम या काम की समस्या उसका बाद का समझा है। प्राणी को पहल पानी और रोटी चाहिये। पहल काम का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मृद और बालक तरुण और तरुणी, पशु, पक्षी, मी, पुरुष, पुमान और नपुंसक, कामसंवन के योग्य एवं कामभवन के अयोग्य सभी को रोटी-पानी, भोजन लुगाक, जीवन साधन, रक्षा रक्षण सना-वधन एवं नि सीमतापदन अपेक्षित है। धनुष्य गरु पक्षी सभी कर्ण कर्ण ही काम की इच्छा करते हैं। पृथ की हालत में किमी को भी काम नहीं मुहता। 'हृथितस्य वचेतरे।' बिना कामसंवन के सैकड़ो वर्ष रहा जा सकता है पर बिना रोटी पानी के एक दिन भी नहीं रहा जा सकता। किन्तु क्या इसका यह निष्कर्ष है कि आत्मा नही परमात्मा नहीं एवं पूजा-पार्जन नही रोटी-पानी ही सबकुछ है, क्या ही सबकुछ है?

कहा जाता है कि 'हजारो लाखों वर्षों से समुद्र की लहरी टकराती और लौट जाती हैं। जलन भी हजारों वर्षों से अनन्त लहरों से टकरा रहा है। जलन उत्तर कीली नज्मा चलाता है। यह जलन सागर अबो वर्षों से टकरा रहा है। यह भी वहनर ऊर्चाई का लून का आयोजन चल रहा है।

मनुष्य को जमीन पर आये बहुत दिन नहीं, कुछ लाख वर्ष हुए होंगे। उसके पहले मनुष्य नहीं, पशु थे। पर किमी समय पशु भी नहीं थे, पौधे थे। पौधों को आये भी बहुत समय नहीं हुआ, एक समय था, जब पौधे भी नहीं थे। पत्थर, पहाड़, नदियाँ थीं, पर वह दुनियाँ पौधों को पैदा करने के लिए पीड़ित थी। पौधे धीरे धीरे पैदा हुए, जाँवन ने एक नया माड़ लिया। पृथ्वी हरियाली से भर गयी, फूल खिलने, लेकिन पौधे अपने में तृप्त नहीं थे। वे सतत जीवन को जन्म देते रहे, उनकी भी कोई चेष्टा चल रही थी। पशुओं और पक्षियों को जन्म देना चाहते थे। पशु पक्षी पैदा हुए। संसार पशु पक्षियों से भर गया पर मनुष्य का कहीं पता नहीं था। पशु-पक्षियों के प्राणों के भीतर मनुष्य का निवास था। मनुष्य पैदा हुए। मनुष्य नित्य नये जीवन को पैदा करने के लिए आनुर थे। उसे ही 'सेक्स' कहते हैं। उसे 'काम-वासना' कहते हैं। मनुष्य भी मनुष्य से ऊपर महामानव, सुपरमैन पैदा करने की कोशिश में है। सब महापुरुष, दार्शनिक उसी प्रयत्न में लगे हैं। पर हमने तो 'सेक्स' को गाली देकर निन्दित कर दिया है। फिर मनुष्य से बड़ा महामानव कैसे पैदा हो सकता है?

लेकिन ये सब बातें निरर्थक ही हैं। कहा ही जा चुका है कि सर्वत्र अर्थ का काम की ही निन्दा है, वैध काम तो परमेश्वर का स्वरूप ही है। काम की निन्दा करनेवाले बहुत ही कम, मुष्टिमेय व्यक्ति होंगे। काम-परायण 'कामोपासक' तो सम्पूर्ण संसार है। समष्टि कामना के साधने नगण्य व्यष्टि-निन्दा का अमर ही क्या हो सकता है? वस्तुतः उक्त विकासवादी सिद्धान्त पूर्णरूप से खण्डित हो चुका है। (देखिये 'मावर्म्मवाद और रामराज्य')।

जड़वादियों की दृष्टि में पृथ्वी, पहाड़, तेज, वायु आदि अचेतन वस्तुएँ हैं। वायु, जल, तेज गतिशील भी होते हैं। उन्हीं के संसर्ग से पक्षि-तत्त्वों की गति होती है। भूतों के आपसी सहयोग से ही संपुट नदियों में सर्वत्र हलचल होती है। चन्द्र, सूर्य, ग्रह-नक्षत्र आदि भी स्वभाव से ही गतिशील हैं। उनकी दृष्टि में जीवित देहों में चेतना भी भूतों का ही परिणाम है।

विकासवादियों की दृष्टि में भी मानव प्रकृति का अन्तिम परिणाम है। व्यवहारतः हम सभी देख रहे हैं कि लाखों वर्षों से विविध पशु-पक्षी, वानर, मानवादि का कोई नया परिणाम नहीं हुआ। गाय, गाय ही है, घोड़ा-घोड़ा ही है, हाथी हाथी ही है, यहां तक कि मत्स्य, कच्छप आदि का भी स्वरूप वही-का-वही परिलक्षित हो रहा है। वर्तमान सृष्टि के एक भी जीव का रूपान्तरण दृष्ट नहीं।

अध्यात्मवादियों की दृष्टि से तो सम्पूर्ण दृश्य जड़-प्रपञ्च अनन्त चैतन्य का ही विवर्त है। दृश्य जड़, अचेतन की प्रवृत्ति चेतन के ही लिए होती है। शय्या, भवन आदि संहत भोग्य-पदार्थ अपने लिए नहीं होते, किन्तु अपने से विलक्षण असंहत देवदत्तादि भोक्ता के लिए होते हैं। वैसे ही देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि का समुत्पन्न भी अपने से विलक्षण चेतन के लिए ही होता है। जैसे भृत्य की प्रवृत्ति स्वामी के प्रयोजन से प्रयुक्त होती है वैसे ही सभी अचेतन आत्मा के लिए ही प्रवृत्त होते हैं।

इस तरह व्यावहारिक दृष्टि से भी सृष्टि आकस्मिक नहीं। ये घट-कलश, मेज-मशीन आदि अपने आप नहीं बन जाते। किसी ज्ञानवान्, क्रियावान्, इच्छवान्, चेतन कुलाल, बढ़ई, कारीगर आदि द्वारा ही निर्मित होते हैं। इसी प्रकार चन्द्र, सूर्य, ग्रह-ऋक्ष, भूमि, भूधर, सागर आदि का भी निर्माण किसी ज्ञानवान्, क्रियावान्, इच्छवान् के प्रयत्न का ही परिणाम है। वही सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् परमेश्वर है। वह परमेश्वर भी निरर्थक सृष्टि का निर्माण नहीं करता, किन्तु प्राणियों के कर्मानुसार ही विविध विश्व प्रपञ्च का निर्माण करता है।

जैसे बीज एवं अंकुर की परम्परा अनादि ही है, वैसे ही अनादि जीवों के जन्म एवं कर्म की परम्परा भी अनादि ही है। बिना कर्मों के जन्म नहीं हो सकता और बिना जन्म के कर्म भी नहीं हो सकते। ससार में कारण से विनश्यता के बिना कार्य में विलक्षणता नहीं आती, यह सर्वतन्त्र सिद्धान्त है। प्रलय-काल में ईश्वर में जीव भी रहता है। ईश्वर का अनुग्रह तो सदैव

रहता है फिर भी दृढ़, इन्द्रिय मन, बुद्धि चित आदि के बिना वा श्रवण मनन निरुद्ध्यमान आदि के बिना तन्त्र साक्षात्कार नहीं होता। तन्त्र साक्षात्कार में ही जन्म और कर्म का धारा रुकती है। जैसे बीज और अंकुर की अनादि परम्परा भी बीज के घात्रन क्लृप्त हो जाने पर विच्छिन्न हो जाती है, वैसे ही तन्त्र ज्ञानान्तर से कर्म बीजों के दग्ध होने पर जन्म और कर्म की परम्परा भी विच्छिन्न हो जाती है। अन्यथा और किसी भी प्रकार से वह धारा विच्छिन्न नहीं होती।

पृथिवी जल, तल वायु आदि सभी माध्यम है, विकारी है। वह नित्य नहीं हो सकता। उनकी भी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति भी बिना हेतु के, बिना कारण के अपने आप नहीं हो सकती। अतः उत्पत्ति के लिए उपादान कारण निमित्त-कारण एवं सत्कारण-कारणों की अपेक्षा है। ईश्वर और प्रकृति निमित्त-कारण एवं सत्कारी कारणों की अपेक्षा है। ईश्वर और प्रकृति निमित्त कारण हैं तो कर्मों की सहकारी-कारण। जन्म-कर्मों की परम्परा का आश्रय अनादि जीव ही है अन्यथा जन्म-कर्म किसके होंगे?

अभिन्न निमित्त-उपादान परम वे हैं अनादि जीव एवं उनके कर्म संस्कार द्वारा कारणनिष्ठ शक्ति से संचालित रहते हैं। अतएव कोई भी कार्य निर्मूल एवं निर्हेतुक नहीं होता। इसलिए मनुष्य ही क्या, पशु पक्षी, पौधे आदि सभी अनादि जीव हैं और वे कर्मों के अनुसर ही संकोच विकासभाव का प्राप्त होने हैं। पौध, पशु पक्षी मनुष्यादि शरीर हैं। उनसे भिन्न जीव वस्तु वस्तु है और अनन्त चतन परमात्मा के ही अंश है।

पौधा से पशु पक्षी तथा पशु पक्षियों से मनुष्य उत्पन्न नहीं होते। यदि यह बात जानते तो आज भी पौधा से पशु पक्षी तथा पशु पक्षियों से मनुष्य उत्पन्न होने दिखाई दें। उन्ना तरह मनुष्यों से भी कोई जात्यन्तर उत्पन्न होनावाला नहीं। निम्न आश्रयों के बावजूद भी निम्न आश्रयों के ही पौध उत्पन्न होते हैं, विपरीत नहीं।

कुर्त के विपरीत परिणाम का नियम अव्यभिचारित नहीं है। संसार का

कोई भी काम विधि निषेधा पर ही आधारित है। मत्त, रेल और वायुयानों में भी मातृधानी के संकेत होते हैं। गुना में अगाह किया जाता है। बड़ कोरखाना, विद्युत-बन्दों में विधि निषेध का बालबाला है। साइकिल का नवसिखनेवाला व्यक्ति अभ्यास के अभाव में ही पत्थर से टकराता है। इनमें मात्र से यह सिद्ध नहीं होता कि पत्थर में बचन का प्रयत्न नहीं करना चाहिये।

कहा जाता है कि 'प्राणी जिसमें बचना चाहता है, चेतना उसी पर केन्द्रित हो जाती है और परिणाम में जाना उसी से टकरा जाता है' किन्तु यह नियम भी अर्धवक्ता या अर्धवक्ता के लिए ही लागू होता है। किन्तु ही मांस, मद्य, हिंसादि निषेधा का पालन करनेवाले लोगों की कभी भी उधर प्रवृत्ति नहीं होती। बिजली के झूठ का निषेध है, पर किसी की चेतना उसे झूठ का उतावली नहीं होती। साँप के मुख में अंगुली नहीं देने चाहिये, इस निषेध के होने पर भी किसी की प्रवृत्ति साँप के मुख में अंगुली डालने की नहीं होती। मिह, व्याघ्र, अग्नि, आदि से दूर रहना चाहिये, हिंसा, घोर्य आदि से बचना चाहिये—ऐसा निर्धारण करके लोग उससे बचते हैं। फिर काम या सेक्स का वैसा निषेध भी नहीं है। हाँ, कुछ विधि-निषेध यहाँ भी है, माँ-बहन-बेटियों के सम्बन्ध में निषेध है, तो पत्नी के सम्बन्ध में विधान है। निषेध मात्र से किसी की भी प्रवृत्ति माँ बहन बेटियों की ओर नहीं होती।

आप कहते हैं कि "पृथ्वी उस दिन सेक्स से मुक्त हो जायगी जब हम सेक्स के सम्बन्ध में सामान्य स्वस्थ बातचीत करने में समर्थ हो जायें। जब हम सेक्स को पूरी तरह समझ लेंगे, तभी उसका अतिक्रमण कर सकेंगे।" किन्तु उसमें भी अधिक सत्य यह है कि कोई सेक्स या काम का कितना ही समझ लें जब तक वह सत्य, काम एवं उसके आश्रयभूत विषयों का मन्त्रिधान एवं चिन्तन या महान्य नहीं छोड़ेंगे तब तक कभी भी उससे मुक्ति नहीं मिल सकती। हमारे इस कथन में युक्ति, तर्क है, अनुभव है और है आप-वचन। मन्त्रिधान तो क्या विषयमय भी उन-तात्पर्यकारक नहीं चिन्ता हमका चिन्तन स्वतन्त्र है। चिन्तन से ही विषयों में आसक्ति—गम

और रक्तक कामना बन जाती है फिर निर्णयान्मिका बुद्धि पर भी असर पड़ता है—

ध्यायतो विषयान् पुंसः सहस्तेषुपजायते ।

संगात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ॥

(गीता २/६२)

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ।

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्वायमिवाप्नोति ॥

(गीता २/६७)

अर्थात् मन विषयों के ग्रहण में सलग्न इन्द्रियो का अनुसरण करने लगता है। तब वह मन ही प्रज्ञा को भी आकृष्ट कर लेता है।

कहा जाता है कि “काम को पूरी तरह पहचानकर प्राणी उभमें मुक्त हो सकता है। आँख बन्द कर लेने से शत्रु समाप्त हो गया, यह समझना शुद्ध पागलपन है। शत्रुमुर्ग जैसा समझना है कि दुश्मन के हमले पर रेंता में सिर गड़ा देने से दुश्मन से बच जायेंगे, आज की सारी दुनिया वैसे ही सेक्स के सम्बन्ध में आँखें बन्द कर बैठ गई है।” परन्तु यह बात सर्वथा असत्य है। सेक्स या काम की तरफ से आँखें बन्द करने वाले तो दुनिया में ईदन पर मुश्किल से ही कोई मिलेंगे। आँखें बन्द करने का अर्थ है कि काम और कामित विषयों का चिन्तन छोड़ देना। ऐसा व्यक्ति तो आत्मनिष्ठ, भगवन् प्रसायण, समाधि-सम्पन्न हो हो सकता है। स्वभाव से ही सभी प्राणी काम चिन्तन में रत हैं, काम के सम्बन्ध में आदरवान् हैं। वे कामित विषयों के जितने पत हैं उतने भगवान् के भक्त हों तो किसी की भी तत्काल मुक्ति हो सकती है।

यह भी कहना गलत है कि “सौ में अष्टानवे काम दवाने के कारण पागल है। मियो में हिस्टीरिया, मिरगी, बेहोशी सब काम रोकने के परिणाम हैं। अन्दरी का इतना बेचैन, अशान्त दुःखी और पीड़ित है, इसके पीछे अधिकांश काम है। उसमें जीवन की एक बड़ी शक्ति को बिना समझे उसकी

तरह से पीठ का ली गई है और परिणाम उल्टे आ रहे हैं। काम-निग्रह का प्रश्न किसी ऐसी आस्तिक के सामने होता है, जो वेद शास्त्र पुराण कुरान, बाइबिल आदि में विश्वास रखते हैं।

आजकल की शिक्षा-दीक्षा के वातावरण में सिनेमा काव्य उपन्यास नाटक, कहानियाँ पढ़नेवालों में दो बार प्रतिस्पर्धा भी मुश्किल में मिलने लगे काम-निग्रह की बात भूलते हैं। फिर काम-निग्रह का प्रश्न तो कहाँ है? अमल में आज की बीमारी का मूल उद्भवना ही है। उद्भवना में भी यह आवश्यक नहीं कि सभी चीजें सबको मिल ही जायें। बहुत से शास्त्र परम्परा न माननेवाले, काम-निग्रह की भावना न रखने वाले वाहन पर भी अभीष्ट काम-संवन नहीं कर पाते। अनेक दिन प्रेमी प्रेमिकाओं के समाचार आते रहते हैं।

आपके ही शब्दों में 'हमारे सब साहित्य, किताबें कविता हमारा चित्र सेक्स पर केन्द्रित है।' क्या यह काम-निग्रह का परिणाम है? आप कहते हैं कि "हर किताब के ऊपर नगी औरत की तस्वीर क्या? हा फिलिम में नगे आदमी की फिलिम क्यों?" किन्तु आश्चर्य है कि आपको पुस्तक 'सम्भोग से सम्बंध की आर' में भी वैसा ही तो चित्र है। ऐसा चित्र जो सिनेमा में भी नहीं दिखाया जाता तैसा की आपकी पुस्तक पर है।

'सर्प के काटे तीन दिन में अच्छे हो सकते हैं। कुत्ते के काटने से भी प्राणी को आराम हो सकता है पर आदमी के काट हुए दो आराम होने की कोई उम्मीद नहीं।' यह बात सही भी हो और मानव सर्प बिच्छू ल अधिक जहरीला हो गया हो तो भी देखना होगा कि इसका कारण क्या है? पर आप तो इसका कारण भयान्त्र लेते हैं काम का निग्रह, जो आज शून्य जैसा है। रोग बाहुल्य में रोग हनु का बाहुल्य होना चाहिये किन्तु परिस्थिति इसके विपरीत है। आज तो काम बाहुल्य है, पर काम निरोध का बाहुल्य ही नहीं। फिर रोग बाहुल्य क्यों? अतः कहना पड़ेगा कि चतुर्मान जहर का मूल काम-बाहुल्य ही है। दुर्भाग्य है कि आप उसी को बढ़ावा दे रहे हैं।

सम्पत्ति के नाम पर, साधना के नाम पर ! हर एक समझदार जानता है कि मल-मूत्र का वेगधारण करना निषिद्ध है, उससे रोग बढ़ता है . "न वेगान् धारयेन्दीमान् ।" किन्तु, काम, क्रोध, लोभ का वेग-धारण अत्यन्त लाभ का ही हेतु माना जाता है । क्रोध-वेग को न रोकने से होने वाले दुष्परिणाम सबको विदित है । काम-वेग के न रोकने के परिणाम राम-रावण संग्राम, कौरव-पाण्डव संग्राम हुए हैं । आज भी ठसी वेग को न रोकने के कारण ही उच्छ्वसता का बोलबाला है । सिनमाओ, शहरों नगरो में जितनी हत्याएँ और गन्दगियाँ होती हैं, उन सब का मूल कारण काम-वेग को न रोकना ही है । "आज की सारी गन्दगी और जहर का मूल काम-निरोध है, काम-निन्दा है" यह कवन मतिभ्रम का ही परिणाम है ।

कहा जाता है "हवाई-दुर्घटनास्थल पर पहुँचने पर हम हिन्दू-मुसलमान भारतीय-अभारतीय का विचार नहीं करते, किन्तु स्त्री-पुरुष का ही विचार करते हैं । रूप-रङ्ग, चेहरा, विद्या सब भूल सकते हैं, पर स्त्री या पुरुष की विस्मृति नहीं होती । यह सब क्यों ? इसलिए कि भीतर रुद्ध काम की आला भटक रही है ।" पर यहाँ भी ठस्टी ही बात है । और वस्तुओं के समान ही स्त्री-पुरुष भी भूले जाते ही हैं । 'विपत्ति के अवसर पर काम की प्रेरणा से हम स्त्री-पुरुष पहचानते हैं' यह कहना गलत है । संसार में सब स्त्री और सब पुरुष काम की दृष्टि से ही नहीं देखे जाते । कितनी ही स्त्रियों के प्रति पुरुषों की कितने ही पुरुषों के प्रति स्त्रियों की काम-भावना होती ही नहीं । वस्तुतः "सर्व काममयं जगत्" देखना भी कामोपासना का ही परिणाम है, काम-निरोध का नहीं ।

यह कहना कि "पृथ्वी तब तक स्वस्थ नहीं होगी जब तक पुरुष और स्त्री के बीच यह दीवार और वह फाँसला खड़ा है । उबलती काम की आग के ऊपर उसे दबाये हुए जब तक बैठे हैं, कभी शान्ति नहीं होगी । वह आग जीवन को जलाकर राख कर देती है ।" लेकिन इस नये फरिश्ते को मालूम नहीं कि स्त्री और पुरुष का यह भेद सेवन-बाहुल्य से नहीं मिटेगा । पशु-

पक्षियों पर कोई निषेध नहीं है। पर क्या उनमें काम-काज नहीं है? उनके घेद फिट गये? क्या उनमें स्त्री पुरुष की पहचान नहीं होती? उनमें भी स्त्री के लिए लड़ाइयाँ नहीं होती।

आग का बुद्धिमानों से सेवन किया जाय, ना उससे लाभ उठाया जा सकता है। बिजली से लाभ उठाया जा सकता है। यह काइ नहीं बात नहीं है। आज मनुष्य बिजली से हजारों प्रकार के लाभ उठा रहा है, तब भी आज भी उससे खतरा है। बादल-वर्षावाली बिजली आज भी मौक-बनौक नुकसान पहुँचाती है। तभी सावधानी बरतनी पड़ती है। आग भी नुकसान पहुँचाती है, तभी दमकलों का प्रबन्ध रखना पड़ता है। इसी तरह काम का सदुपयोग करना भी आपका नया आविष्कार नहीं। करोड़ों वर्षों से लोग काम से लाभ उठा रहे हैं। उसके सदुपयोग के ही मूर्धन्यामन्वरूप राम कृष्ण, विश्वामित्र आदि महापुरुषों का आविर्भाव हुआ। किन्तु असावधानी का दुष्परिणाम भी आज सबके सामने है। जिस आप काम निराध का दुष्परिणाम मानते हैं, अमल में वह सब असावधानी का ही दुष्परिणाम है।

सभी जानते हैं कि नियन्त्रित अग्नि एवं नियन्त्रित बिजली ही लाभदायक होती है। अनियन्त्रित अग्नि या बिजली सभी सर्वनाश के हतु है। ठीक यही नियम काम के सम्बन्ध में भी है। ऐसे ही परमाणु शक्ति के भी कुछ नियम हैं। अमुक-अमुक प्रकार से परमाणु के विश्लेषण से वह शक्तिशाली परमाणु-बम या उद्‌जन-बम के रूप में व्यक्त हो सकता है। यहाँ भी माना ही जाता है कि शुक्र की दिव्यशक्ति नियन्त्रित होकर भीष्म, हनुमान् एवं स्कन्द जैसे शक्तिशाली का निर्माण कर सकती है।

यह सर्वविदित है कि पानी वासता है। वह जाता है और हम कोई लाभ नहीं उठा पाते। किन्तु यदि हम बाँध आदि बाँधकर पानी का नियन्त्रण कर ले तो 'भाखरा-बाँध' बना सकते हैं। फिर उससे बिजली निकालकर नहरे निकालकर देश को हरा-हरा और वसावम कर सकते हैं। इसी तरह श्वास-प्रश्वास की बात है। श्वास-प्रश्वास बिखरते हैं। उनमें कोई लाभ

नहीं होता पर ठीक प्रकार प्रवर्तन-विचार का पूरक, कुम्भक, चिकन करक नियन्त्रण करने पर बड़े बड़े शक्तियों व्यक्त होती है।

यही स्थिति प्रत्येक इंद्रिय की है। गान्धारी ने नियन्त्रण के प्रभाव से अपना नेत्रशक्ति को इतना दिव्य बना लिया था कि निरीक्षणभाव से दुराधन का देह को तन्त्रोपम बना डाला। केवल कृष्ण की नीति से कुछ अज्ञ वज्र न हो सका। इभीलित उसकी मृत्यु हुई। वाक-सयम से साधक लोग वाक-सिद्धि आदि प्राप्त करते हैं। मन का संयम करने से तो प्राणी सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता के समीप भी पहुँच जाता है। ठीक इसी तरह शुक्र एवं उपस्थ-इन्द्रिय के संयम से ही उसमें दिव्य-ऊर्जा विकसित हो सकती है। स्वच्छप्रचरिता को प्रश्रय देने या संयम एवं निषेध से भागने से नहीं।

काम एवं मेक्स को जानने या समझने की मनाही कहीं भी शास्त्रों में नहीं है। काम ही क्या, एक नगण्य तृण का भी विचार करना और उसके तत्त्व का समझना परमात्म ज्ञान में उपयोगी है। किन्तु ज्ञान एवं समझदारी को उँचा बान करके भी स्त्री और पुरुष के बीच की दीवार मिटाना, सबका नङ्गा रहकर परस्पर व्यवहार की शिक्षा देना कभी भी साधदायक नहीं हो सकती। इसमें ज्ञान धाँदा होगा, अज्ञान ज्यादा बढ़ेगा।

मनुष्य का जन्म काम से होता है, यह सभी लोग जानते हैं। इतना ही क्या 'सौऽकामधत' (४० उ० १/४/१७) के अनुसार परमेश्वर भी काम में ही प्रपञ्च का निर्माण करता है। शशि भुनि काम का निषेध नहीं करते उस नियन्त्रित करके उसमें शक्ति प्राप्त करते हैं।

काम के विरोध में बालबाला और काम के विरोध का प्रयत्न करनेवाले सभी काम में पराजित हैं। उनके मन में काम का आतक रहता है, यह कहना सत्य नहीं है। साधु संन्यासी ही नहीं, बहुत से साधारण पुरुष भी पुरुष भी इस बात हैं जिनमें काम की कल्पना भी बहुत कम होती है। किन्तु ही बाल-विधवाओं किन्तु ही साधु-संन्यासियों को काम की स्मृति भी नहीं होती, किन्तु बहुतों पर इसका प्रभाव भी होता है। जो

लड़ाई लड़ता है, मुकाबिला करता है तो तो शत्रु के प्राबल्य को भी जानेगा। जिसने कभी नियन्त्रण की बात ही नहीं सोची जो काम का पूर्ण उपामक बन गया, वह उसके प्राबल्य को क्या समझेगा ?

यह ठीक है कि काम को सिखाना नहीं पड़ता। बिना सिखाये और छिपाने और रोकने का प्रयत्न करने पर भी काम का ज्ञान सबको है। उसके रहस्यों में सबका आकर्षण है, इरादाला कि वह स्वाभाविक है। वह भी कोई नयी बात नहीं। प्रेम भी सिखाना नहीं पड़ता। जीने की कामना, जीवन बचाने की कामना सभी की है। मरने से सभी घबराते हैं। उनमें से कुछ वस्तुएँ, आध्यात्मिक हैं, अनपेक्षित नित्य हैं। कुछ वस्तुएँ आवाधिक होने से सापेक्ष नित्य हैं। मत्ता, जीवन, ज्ञान, आनन्द, स्वातन्त्र्य आदि आत्मीय हैं। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, खाना, सोना, डरना, काम-परायणता आदि आवाधिक हैं।

शास्त्रानुसार शास्त्रीय, नियन्त्रित काम-कर्मज्ञान द्वारा पार्श्विक काम-कर्मज्ञानरूप मृत्यु का अतिक्रमण करना पड़ता है। यही अविद्या से मृत्यु का अतिक्रमण है।

“अविद्याया मृत्युं सीत्वा विद्यायाऽमृतमश्नुते ॥” (ईशोप० ११)

कहा जाता है कि “काम का जो आकर्षण है, वह काम, सेक्स का वासना का आकर्षण नहीं क्योंकि मनुष्य कामकृत्य के बरद फसतातर है, दु ग़्नी होता है। साचता है कि इससे कैसे मुक्त हो जाऊँ।” किन्तु वह आकर्षण धार्मिक अर्थ रखता है। मनुष्य के सामान्य जीवन में काम सिवा सेक्स की अनुभूति के कभी भी गहरे से गहरे क्षणों में नहीं उतरता। वह किसी भी क्षण अपना अतिक्रमण नहीं कर पाता। लेकिन काम का, सम्पोग का अनुभव उसे गहरे से गहर में ले जाता है। उसकी गहराई में तो घटनाई घटती है। एक तो सम्पोग के अनुभव में अहंकार विसर्जित हो जाता है। एक क्षण के लिये निरहंकारता व्यक्त हो जाती है। एक क्षण वह बाद भी नहीं गहता कि ‘मैं हूँ।’ धर्म के श्रेष्ठतम अनुभव में ‘मैं’ विलकुल मिट जाता है,

अहंकार शून्य हो जाता है। संयम के अनुभव में भी क्षणभर के अहंकार भिरता है। लगता है 'हूँ' या 'नहीं' और समय घिट जाता है।

क्राइमर के अनुसंधान भी समाधि के अनुभव में टाइम (समय) नहीं लगता वही अतीत भविष्य नहीं होता केवल शुद्ध 'वर्तमान' रहता है। काम सम्भोग में भी समय विनीत हो जाता है, भूत भविष्य कुछ भी नहीं रहता अहंशून्यता कालातीतता धार्मिक अनुभूति के लिए सर्वाधिक तत्त्व है इसी के लिए मनुष्य आतुर रहता है यह आतुरता या पागलपन पुरुष का शरीर के लिए नहीं और न स्त्री को पुरुष शरीर के लिए है। यह आतुरता अहंकार शून्यता एवं समय-शून्यता के अनुभव के लिए ही है। अहंकार मिटने की आत्मा की झलक, परमात्मा की अनुभूति मिलती है। यह घटना एक क्षण की होती है, लेकिन उसी के लिए मनुष्य कितनी ही ऊर्जा, कितनी शक्ति खोने को तैयार रहता है। शक्ति खोने के कारण पछताता है कि शक्ति का अपव्यय हुआ। जितनी शक्ति-क्षय होती है, उतनी ही घीत समीप आती है कालान्तर में वही आतुरता सवार हो जाती है।

"निश्चय ही सेक्स की आतुरता में कोई धार्मिक अनुभव है। उस अनुभव को अगर हम समझ पाये तो सेक्स के ऊपर उठ सकते हैं। न देख पाये तो हम सेक्स में ही जियेगे उसी में मरेगे। उस अनुभव को पहचानना जरूरी है। अन्धरी रात में बिजली चमकती है पर रात का अन्धकार ही बिजली नहीं है। सेक्स का अनुभव स्वयं कालातीत है। उसकी भिरता और स्वरूप समझकर उसे उसके वास्तविक आयाम में खोजा जा सकता है। सम्भोग का आकर्षण क्षणिक समाधि के लिए है। उस दिन प्राणी काम से मुक्त हो जायगा, जब बिना सम्भोग के भी समाधि लगनी शुरू हो जायगी। सेक्स जो अनुभव लाता है, वह अगर अन्य मार्गों से उपलब्ध हो सके तो आदमी के चित्त का सेक्स की तरफ बढ़ना अपने आप बन्द हो जाता है। फिर उसके चित्त एक नई दिशा में हो गति शुरू कर देता है। जगत में सबसे पहला समाधि का अनुभव सेक्स से उपलब्ध हुआ, पर वह अनुभव बड़ा

महंगा है। साथ ही वह अनुभव कभी एक क्षण से ज्यादा गहरा नहीं हो सकता। एक क्षण की झलक के बाद हम वापस अपनी जगह पहुँच जाते हैं। एक क्षण को किसी लोक में हम डूब जाते हैं।

“जैसे समुद्र की लहरे आकाश में उठती हैं, उठ भी नहीं पाती, पहुँच भी नहीं पाती और गिरने लगती हैं। अगर सागर की लहर बर्फ का पत्थर बन जाय, जम जाय तो उसे नीचे गिरने की कोई जरूरत नहीं। जब तक चित्त सेक्स की तरलता में बहता है तब तक वापस उठता और गिरता है। जिस अनुभव के लिए इतना तीव्र आकर्षण है, उसमें अहंकार शून्यता, समयशून्यता हाथ में आती भी है और नहीं भी।”

“स्वयं को, सत्य को, मौलिक शक्ति को, अनन्त-अनादि को जान लेना मुख्य पुरुषार्थ है। उसे जानने और पाने की चेष्टा से सारा जगत काम-केन्द्र पर घूमता है। अगर हम घटन के विरोध में खड़े हो जायें, तो काम-सेक्स हमारी चेतना का केन्द्र बन जाता है। फिर हम उसे मुक्त नहीं हो सकते, हम उससे बंध जाते हैं।”

स्पष्ट रूप से, खुले मस्तिष्क से काम-पक्ष की बात का ठीक-ठीक विचार कर लेने पर विद्वानों को वह स्पष्ट विदित होगा कि उपर्युक्त बातें तथ्यहीन हैं। कारण, ऐसी निरहंकारता और समयशून्यता प्रत्येक व्यक्ति को निद्राकाल में मिलती ही रहती है। सुषुप्ति में भी अहंकार नहीं होता, समय का भान नहीं होता। स्पष्ट है कि ‘मैं सुखपूर्वक सो रहा था, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं था’ ऐसा जाग्रतकाल में स्मरण होता है और स्मरण बिना अनुभव के नहीं हुआ करता। अतः तर्क से कहा जा सकता है कि सुषुप्ति में अहंकार और समय का भान रहता ही है यस्तुम्बिति यह है कि जैसे रूपादि धर्मों के अनुभव के बिना घटादि धर्मों का अनुभव नहीं होता, वैसे ही अहंकार का अनुभव भी सुख, दुःख, इच्छा आदि धर्मों के अनुभव के बिना नहीं हो सकता। परन्तु सुषुप्ति में सुख दुःख, इच्छादि का अनुभव नहीं होता, यह सर्वसम्मत है। फिर धर्म के बिना धर्मों अहंकार का भी अनुभव कैसे हो

सकता है? जाग्रत्काल के स्मरण में जो अहंकार का भजन हो रहा है, वह अनुभव ही है, स्मरण नहीं। स्मरण तो केवल सौषुप्त अज्ञान एवं सौषुप्त सुख का ही है। अतः अहंकारशून्यता सुषुप्ति में होती है।

इसी तरह जाग्रत् और निद्रा दोनों अवस्थाओं के बीच जो सन्धि होती है, उसमें कोई वृत्ति नहीं रहती। वृत्ति न रहने पर प्रमाणा और प्रमेय भी प्रतीत नहीं होते। वही भी अहंकार और समय का अभाव रहता है। किंबहुना प्रत्येक दो वृत्तियों के बीच सन्धि का क्षण अहंकार एवं समय से शून्य ही रहता है। वह सर्ववृत्ति-शून्यता है वह समाधि है, फिर भी उसकी ओर किसका आकर्षण है? और उतने मात्र से कुछ लाभ भी नहीं होता।

घने ही अभ्यास द्वारा यह सन्धिकाल बढ़ा भी लिया जाय तो भी सिखा कुछ निरायासता या शान्ति के कोई परमार्थ-लाभ नहीं होता। परमार्थ-लाभ तो स्वात्म-साक्षात्कार से अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान एवं तत्कृत आवरण की निवृत्ति होने पर ही होता है। "पूर्णानास्ति, पूर्णं ब्रह्म न भाति"—अखण्ड, नित्य, परिपूर्ण ब्रह्म नहीं है और वह भासमान नहीं है, ये ही असत्त्वापादक और अभानापादक दो आवरण हैं। "पूर्णं ब्रह्मास्ति, पूर्णं ब्रह्म भाति" ऐसे बोध से ही आवरण भङ्ग होता है। एकाग्रता के बिना चञ्चल मन में दृश्य-विकल्प का स्फुरण रहने के कारण निर्विकल्प अखण्ड ध्यानरूप तत्त्व का स्फुरण नहीं हो पाता। तदर्थ ही वृत्तिनिरोध या वृत्ति-शून्यता अपेक्षित होती है। महावाक्य-सहकृत एकाग्र-मन या एकाग्र मन-सहकृत महावाक्य ही ज्ञानप्रपञ्च में प्रमाण है। प्रमाण के बिना ब्रह्म साक्षात्काररूप प्रपञ्च कभी नहीं होती।

न केवल कामसुख में ही किन्तु शब्द-स्पर्श आदि से जनित आनन्दों में भी वही स्थिति होती है। कामसुख भी स्पर्शसुख ही है। सभी सुख या आनन्द ब्रह्म के ही विकृत औपाधिक रूप हैं। किन्तु उस क्षणिक आनन्द को ब्रह्म नहीं कहा जा सकता है, तृष्णा-व्याकुल, चञ्चल मन को तृष्णास्यद-कर्मित पदार्थ की शक्ति से क्षणभर के लिए तृष्णा-निवृत्ति होने से चित्त

शान्त, अन्तर्मुख-सा हो जाता है। उसी शान्त अन्तर्मुख सात्त्विक चित्त पर ब्रह्मानन्द का प्राकट्य होता है। वही आनन्द है, वही सुख है। क्षणान्तर में ही पुनः तृष्णान्तर की उत्पत्ति हो जाती है और मन में पुनः विषयान्तरो की स्फूर्ति होने लगती है। अतः उसका प्राकट्य भी तिरोहित हो जाता है।

सम्भोग-काल में अहंकारशून्यता होती ही नहीं, तभी तो “सम्भोग सुखमहमनुभवामि”—‘मैं सम्भोग सुख का अनुभव करता हूँ’ इस प्रकार का अनुभववसाय होता है। ‘अहमिदानीं सुखमनुभवामि’—‘मैं इस समय सुख का अनुभव करता हूँ’ इस प्रकार अहंकार एवं समय दोनों का ही धारण सुखानुभव काल में होता है। अतएव सम्भोग-काल में समाधि की बात सोचना भ्रम ही है। ब्रह्मानुभव की कल्पना भी निराधार ही है। अतः ‘काम की आतुरता समाधि-सुख के लिए आतुरता है’ यह कहना भी गलत है। संसार के कोई भी कामसेवी कामसेवनमात्र से समाधि-सम्पन्न नहीं होते।

“सेक्स के विरोध में खड़े होने से सेक्स ही चेतना का केन्द्र बन जाता है। कोशिश से बाँध जायेंगे।” यह कहना भी गलत है; क्योंकि काम का विरोध न करने का अर्थ है, उसे स्वीकार करो। जहाँ भी, जिस समय भी काम प्रवृत्त होता हो वहाँ उसे प्रवृत्त होने दो। तब तो उच्छृङ्खल काम-चेष्टा होगी। फिर तो गम्प्यागम्य का विचार कैसे रहेगा और पशुता और मानवता में अन्तर भी क्या रहेगा?

काम स्वयं सीमित नहीं होता। उसे कामसेवी को ही नियन्त्रित करना पड़ता है। वह एक, दो दश या सहस्र स्त्रियों में भी सन्तुष्ट नहीं रहता। जैसे बहु-भृताहुति से भी अग्नि शान्त नहीं होती, वैसे ही अनेक स्त्रियों के सम्पर्क से पुरुष को एवं अनेक पुरुषों के योग से स्त्री को भी शान्ति नहीं होती। जैसे खुला पशु एक खेत के शस्य खाने में सन्तुष्ट नहीं होता, वह निरन्तर बढ़ता है और नया-नया चारा चाहता है। किन्तु उसी को जब सीमित रस्सी से बाँध दिया जाय तो वह उतने में ही पेट भर लेता है। यही स्थिति काम की है। यदि उसे छूट हो, नये-नये उत्तमोत्तम विषय मिलते जायें तो वह बढ़ता ही

जायगी। यदि कुछ बन्धन डाला जाय, सीमा बांधी जाय तब तो फिर वही निषेध की बात, विरोध की बात आ जायगी, जिससे आप भागना चाहते हैं।

“भूख के दबाने से भूख जोर पकड़ती है और प्राणी न खाने योग्य फूल आदि को भी खाने लगता है।” यह कहना भी निःसीम नहीं है। उपवास के अभ्यासी कई दिनों तक भोजन-चिन्ता के बिना भी रह सकते हैं। सामान्यतया एकादशी के कई व्रतों एकादशी के दिन भोजन का ध्यान भी नहीं करते, करते भी हैं तो बहुत कम।

गीताप्रेसवालों के सम्पर्क में एक ऐसी भी स्त्री आयी, जो अब अथवा जल कुछ भी ग्रहण नहीं करती थी। उसे अब-जल की कुछ भी स्मृति नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त अब-जल देह की स्थिति के लिए अत्यावश्यक है। उसके बिना शरीर रह नहीं सकता। अग्रादि छोड़नेवालों की भूख भी कुछ दिनों में मर जाती है और कुछ दिनों में स्वयं भी मर आते हैं। किन्तु काम या सेक्स ऐसी वस्तु नहीं। काम-सेक्स के बिना कोई मरता नहीं। कुछ दिन हठ करके भी काम छोड़ देने से काम की भूख भी मर जाती है और उसके शरीर का कुछ भी नुकसान न होकर शरीर को लोकोत्तर लाभ ही होता है। कामपरायण भी बहुत बार काम-चिन्ता-शून्य होते हैं। कार्यव्यग्रता में ही काम विस्मृति रहती है। क्रोध के वेग में भी काम अकिञ्चित्कर होता है। कितने प्राणी बिना काम के अनेक सहस्र वर्ष भी रह सकते हैं।

इतिहासों में अनेक ऋषियों के कामाक्रान्त होने की कथाएँ आती हैं, पर कामसेवन-काल में वे कभी सम्पत्ति या आत्मा का अनुभव नहीं कर पाये। विश्वामित्र, ज्यवन, कण्डू आदि की कथाएँ भी पुराणों में प्रसिद्ध हैं। जब इन्हें कामसेवन से ग्लानि हुई तभी वे उससे विरत होकर तपस्या और संयम द्वारा ही शान्ति व ब्रह्मसुख का अनुभव कर सके।

एक आदत की बात होती है। अप्राकृत सम्भोग, पुरुषकर्तृक पुरुष-सम्भोग की आदत के कारण ही दुस्स्थिज होता है और उसके भी अनेक

विकृतरूप है। यह सब कामसुख-चिन्तन की उत्पन्नतावश होनेवाली उत्तेजना के ही दुष्परिणाम है।

कोई श्वान शुष्क हड्डी का चर्वण करता है। हड्डी की कठोरता से उसके मुख में क्षत होने से रक्तस्राव होने लगता है। यह उसका स्वाद लेने लगता है तो समझता है कि यह स्वाद हड्डी का ही आ रहा है। वह यह नहीं जानता कि यह तो मेरे सुख के क्षत से स्रावित रुधिर का स्वाद है। इसी तरह अपने भीतर की शुक्र वैसे दिव्य धातु के क्षरण का भी सुख भी या पुरुष में भासित होता है। जैसे धृत की आहुति बन्द करने से, अग्नि प्रशान्त हो जाती है, वैसे ही कामसेवन बन्द करने से, उसका चिन्तन एवं विषय-सन्निधित्याग से निश्चय ही काम प्रशान्त हो जाता है। वेश्याओं का विस्तार भी काम के अनियन्त्रण का ही परिणाम है। वह नियन्त्रण का परिणाम नहीं।

“दमन से सेक्स की शक्ति जगह-जगह फूटकर गलत रास्तों से बहनी शुरू हो गयी। सारा समाज रुग्ण हो गया।” यह कहना सर्वथा असत्य है। यह कामशक्ति के निरोध या दमन का परिणाम नहीं। किन्तु काम को खुला छोड़ देने का दुष्परिणाम यह होता है कि मनुष्य भी मृङ्गलाहीन पशु की भाँति ही हो जाता है। फिर तो उसे केश्या क्या, माँ, बहन और पुत्री से भी परहेज करना असम्भव हो जाता है।

खजुराहो के मन्दिर के चारों तरफ दीवारों के मैथुन-चित्रों का यह भाव किन्हीं लोगों के लिए ग्राह्य हो सकता है। मन्दिर के बाहर की परिधि में काम है। जो अभी काम में उलझे हैं, उन्हें मन्दिर के भीतर प्रवेश का अधिकार नहीं है। ऐसे ही जीवन की बाह्य-परिधि में काम है, भीतर कोई कामप्रियता नहीं है। जीवन के भीतर भगवान् हैं, फिर मन्दिर की बाह्य परिधि में ही थटकने से कोई लाभ नहीं होता। कामप्रतिष्ठाशून्य भीतर भगवान् के दर्शन से भी लाभ होगा। मैथुन के ऊपर ध्यान करने से, काम का चिन्तन करने से, काम की सझदारी में दिन-रात लगे रहने से भी कोई प्रयोजन सिद्ध

नहीं होगा। उससे होनेवाली क्षणिक शान्ति से उत्तरोत्तर अशान्ति ही बढ़ेगी। इसीलिए धर्म ने उसका नियन्त्रण बताया है।

वस्तुतः दिन-रात प्राणी काम का अनुभव करता ही है। पशु-पक्षियों की कामलीलाओं, मनुष्यों की प्रणयलीलाओं को देखता ही रहता है। उससे शान्ति नहीं होगी तो पाषाणमयी मयिधुनमूर्तियों के ध्यान से कैसे शान्ति होगी? जीवन की बाह्य कामपरिधि से हटना ही तो जीवन की आन्तर परिधि में प्रवेश करना है। चित्त तो वही है, उसी चित्त में काम रहता है, उसी में राम रहता है। काम हटेगा, तभी चित्त में राम आवेगा। यद्यपि आँख मीचने पर भी मन में काम-विचार हो सकता है। फिर भी विषय-सन्निधि उससे भी अधिक हानिकारक है। इसीलिए शास्त्रों ने विषय-सन्निधि-त्याग पर बड़ा बल दिया है। विषय-सन्निधि न होने से मन की अन्यमनस्कता होने में कठिनाई नहीं पड़ती। "कण्टकेन कण्टकोद्धारः" प्रसिद्ध है। रोचक अन्य विषयों का चिन्तन करने से अन्य चिन्तन रुकता है, यह आये दिन का अनुभव ही है। अतः शुद्ध वातावरण विषय-वर्जित प्रदेश में भगवान् का ध्यान अधिक सुगम है।